

U82067

Date: 29/12/9

Title - INSAN

Author - Karnhi Ram Chavala,

Publishers - Malwaree Printing Press (Karnhi Chavala)

Year - 1947,

Pages - 256.

Subject - Anthropology.

کتابخانه

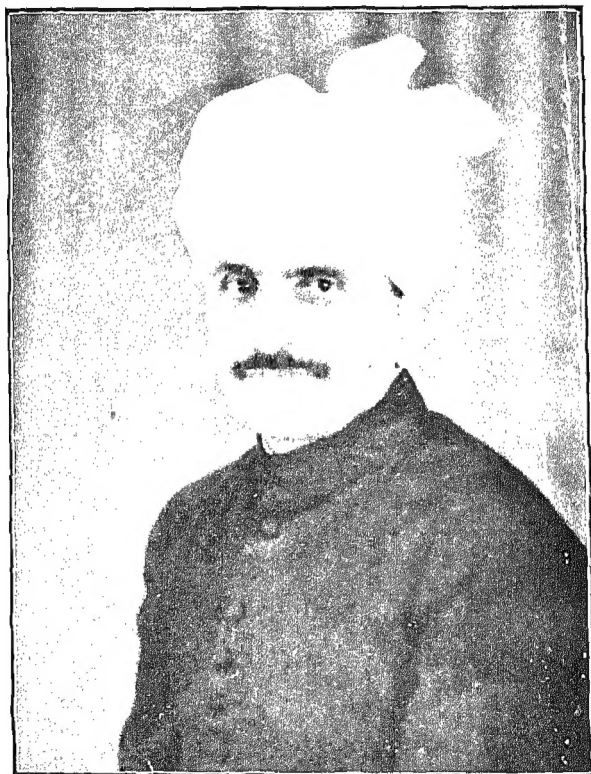
انسان

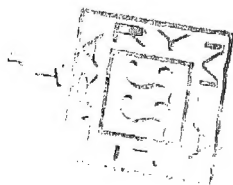
کانتشی رام چاول

The Author

پیرامیر زلیخا

آؤیت پی ادبی انشائیہ

आम

पुको ब्रह्म

درود دل پر بس دعا خیر و برکت

GOD=IS=ONE

الہ

مُصَنَّف

لالہ کاشفی رام چاند لہ نشتر سپرنٹنڈنٹ
دفتر صاحب ڈپٹی کمشنر لدھیانہ

مصنف

پریم ترنگ، نادانیان چشمہ روحانیت، لطف زندگی، گیتا مہک، تپان دیو

۱۹۲۶ء

قیمت سوا روپے

پیشکش

تعداد کتب مطبوعه

ردیف	نام کتاب	تعداد مطبوعه	ردیف	نام کتاب	تعداد مطبوعه
۱۰۰۰	گیتا جک	۱۸	۸۵۰۰	پریم ترنگ حصه اول	۱
۱۰۰۰	گیتا جک	۱۹	۹۵۰۰	پریم ترنگ دوم	۲
۱۰۰۰	آب حیات	۲۰	۸۵۰۰	انسان	۳
۱۰۰۰	منفصل سوانح عمری	۲۱	۵۰۰۰	لطیف زندگی	۴
۱۰۰۰	بھگوان مہا بیره		۱۰۰۰	چتر رومانیت	۵
۱۰۰۰	شانتی منتر دھندی	۲۲	۲۰۰۰	آدرش گروہت	۶
۱۰۰۰	شانتی منتر دھندی	۲۳	۱۰۰۰	آدرش تہذیب	۷
۲۰۰۰	الوینشن آف لائف	۲۴	۱۰۰۰	منظوم سوانح بھگوان مہا بیره	۸
۱۰۰۰	آب جی	۲۵	۱۰۰۰	سچل جیون	۹
۱۰۰۰	PEACE OF MIND	۲۶	۱۰۰۰	نادانیان	۱۰
۱۰۰۰	نیکان گودری دھندی	۲۷	۱۰۰۰	آدرش پرلوار دھندی	۱۱
۱۰۰۰	سوانح عمری بھائی دھندی	۲۸	۲۰۰۰	اندراکانت	۱۲
۱۰۰۰	مرسلی اور کشمی دھندی	۲۹	۲۰۰۰	نفسہ حق	۱۳
۱۰۰۰	WAY TO	۳۰	۱۰۰۰	افادی شمع	۱۴
۱۰۰۰	SUCCESS		۱۰۰۰	چکر کاہشت	۱۵
۱۰۰۰	اسلم صافی	۳۱	۱۰۰۰	گیتا جک	۱۶
۱۰۰۰	جین سادھو دھندی	۳۲	۱۰۰۰	گیتا لک	۱۷

۸۲۰۶۷

انسان

23 NOV 1978 فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۶	انسان کون ہے ؟	۱۲	۳	انڈکس ہذا	۱
۵۲	انسانیت کیا ہے ؟	۱۳	۲	تعداد و کتب مطبوعہ	۲
۶۲	انسانیت کا بوم کیا ہے ؟	۱۴	۴	نذر	۳
۸۱	انسان اور انسان	۱۵	۵	دیگر تصانیف مصنف	۴
۹۴	انسان اور اس کا خالق	۱۶	۸	چند رائے	۵
۱۲۵	انسان اور اس کا ولی	۱۷	۱۲	تہذیب طبع و تعلیم	۶
۱۵۰	انسان اور اس کے خیالات	۱۸	۱۳	تہذیب طبع و چارم	۷
۱۷۰	انسان اور اس کی خواہشات	۱۹	۱۵	تہذیب طبع و سرم	۸
۱۸۹	انسان اور اس کی خوشی	۲۰	۱۶	تہذیب طبع و دم	۹
۲۰۶	انسان اور اس کی تقدیر	۲۱	۱۷	تہذیب طبع و اولاد	۱۰
۲۳۳	انسان اور اس کی زندگی	۲۲	۳۵	انسان کیا ہے ؟	۱۱

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U82067

نذر

آنکہ دارد و در دوش خوف خدا
 آنکہ بکست از عتاب و از ریا
 آنکہ زخم غم بر او می رسد
 آنکہ ناچیز این نذرش بود

جی که دل می دزدست انسان کا
 جی که دل می فروخت بیرونان کا
 بوی زنی بچی نه جی می اویش
 شوق پناہ نه اس کی تذرا

(پھاؤل)

دیگر تصانیف مصنف

- ۱۔ پریم ترنگ عرف نواز الفت حصہ اول - قیمت ایک روپیہ۔
اس میں پچھ دھرم کی تشریح، اتحاد کی برکت اور میل ملاپ کی ضرورت بتلائی گئی ہے۔
- ۲۔ پریم ترنگ حصہ دوم - قیمت ایک روپیہ
جلہ مذہبی کتابوں کی تعلیم کا پختہ طریقہ مذہب و ملت اور خدمت کی تعلیم کرتے ہیں۔
۳۔ لطیف زندگی - قیمت ایک روپیہ چار آنہ
اس میں زندگی کو کامیاب اور پرکھینا بنانے کے یقینی اور لچرل جواب ملتے جلتے ہیں۔
- ۴۔ ناول نیاں - قیمت ایک روپیہ۔
والعین دیکھتے پتھر پتھر اور عام آدمی اپنی زندگی میں کیا کیا ناولیں کرتے ہیں وہ تمام مسائل کے بتائی گئی ہیں۔
- ۵۔ چشمہ روحانیت - قیمت ایک روپیہ چار آنہ
اس میں بتلایا گیا ہے روحانیت کیا ہے، اسکے فوائد کیا ہیں اور وہ کیسے حاصل کی جاسکتی ہے۔
- ۶۔ اتحادی شمع - قیمت ایک روپیہ۔
اس میں بتلایا گیا ہے - خدا کا کلمہ ہے خدا ضرور ہے یا مسلمان - قساوی ہندو ہیں یا مسلمان -
قساوی کیسے رکھ سکتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ قابلِ غور ہے۔
- ۷۔ نسر و حق - قیمت دس آنہ۔
میل ملاپ، اتحاد، پریم حقیقی مذہب اور سچی رفاقت کے موضوعات پر ایک مہم تھا کہ
دل کو بلا دینے والے نیچر۔
- ۸۔ اندر کا بندر - قیمت دس آنہ۔
من کی خاصیت اور اس کو قابو میں لانے کے طرق و بیجے بتائے گئے ہیں۔

۹۔ گھر کا بہشت - قیمت سو روپیہ -

اس میں گھر کو حقیقی بہشت بنانے کے آزمودہ اور بے خطا نر بیان کئے گئے ہیں۔
ہر ایک گرمہستی کو ٹھنڈا چاہیے۔

۱۰۔ آدرش گرمشت منظوم - قیمت ایک روپیہ -

آدرش تپ تپنی کیسے ہوتے ہیں۔ والدین اور اولاد کے کیا فرائض ہیں۔ مرد بڑا ہے یا عورت۔ یہ مضمون بڑا دلچسپ اور پرمعنی ہے۔

۱۱۔ آدرش تہذیب منظوم قیمت ۸ ر

اس میں بتایا گیا ہے کہ مغربی تعلیم کس طرح ہماری تباہی کر رہی ہے۔ ہماری اپنی تہذیب کتنی اونچی ہے۔ دونوں کا پرمعنی مقابلہ۔

۱۲۔ آدرش پرپوار (مندی) قیمت ڈیڑھ روپیہ -

پرپوار کے ہر ایک آدمی کو کیسے رہنا چاہیے۔ چیز کیوں ایک نعمت ہے۔ آدرش ازری پریش کے کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ہر ایک بہن کے پڑھنے کے قابل ہے۔

۱۳۔ الومینشن آف لائف (انگریزی) قیمت دو روپیہ -

جلد نمائندگی کی تعلیم کی نعمت۔ اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف۔ انگریزی دان پبلک کے لئے بہترین کتاب ہے۔

۱۴۔ شانتی منتر (گورکھی جلد) قیمت آٹھ آنہ

من کی شانتی اور دنیا میں رہنے ہوئے سکھ حاصل کرنے کے سہل ترین طریقے بتائے گئے ہیں

۱۵۔ شانتی منتر (مندی جلد) قیمت چار آنہ

۱۶۔ گیتا جیک ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ گیتا کی تعلیم کے مطابق جیون کیسے

۱۷۔ گیتا لیک بنایا جاسکتا ہے۔ گیتا کی اصلی تعلیم کیا ہے اور اس سے دونوں لوگ کیسے

۱۸۔ گیتا چیک سدھرکتے ہیں۔ قیمت فی جلد ایک روپیہ -

۱۹۔ گیتا ٹیک

- ۲۰۔ آپ حیات۔ قیمت ایک روپیہ۔ زندگی کو اونچا بنانے کیلئے لائق نفع اور ہدایت کا مجموعہ۔ واقعی اسکا معنوں امرت کا گھونٹ ہے جسکو پی کر انسان مقصدِ حیات پالیتا ہے۔
- ۲۱۔ آپ بیتی عرف نورانی کہانیاں۔ قیمت سوا روپیہ۔ زندگی میں چمک اور نکھار پیدا کر کے اس میں پلنا دینے والی ناجواب کہانیاں کئی سا دھڑول کی آتم کتھا۔
- ۲۲۔ سوانح عمری مہا ویر سوامی۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ۔ بھگوان مہا ویر کے مفصل سوانح حیات۔ نیز اس میں پریم۔ انہسا اور ستیہ کے اصولوں کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ چار صد صفحات کی کتاب ہے۔
- ۲۳۔ گیان گووڑی (گورکھی) قیمت ایک روپیہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کس طرح بے لوث رہ کر اپنے جیون میں ابھار اور نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا مطالعہ و عباد کا عالم پیدا کر دیتا ہے۔
- ۲۴۔ سوا ششمی سوامی خزانہ چند جی۔ قیمت پونے دو روپیہ۔ انسانیت کے ایک سچے خیر خواہ کی زندگی کے دلچسپ حالات۔
- چھپنے والی کتابیں!**

- ۱۔ WAY TO PEACE OF MIND - یعنی سکون قلبیہ، زبان انگریزی قیمت ۱ روپیہ
- ۲۔ WAY TO SUCCESS - یعنی کامیابی کی کنجی زبان انگریزی قیمت دس آنہ
- ۳۔ آتم جہانکی (ہندی) قیمت ایک روپیہ
- ۴۔ سرسوتی اور لکشمی (منظوم پنجابی بھوشہ ہندی) قیمت ۸ روپیہ
- ۵۔ گیان دیپا (منظوم) اردو قیمت دس آنہ (۸) جین سا دھوا ہندی) قیمت ۱۲ روپیہ
- ۶۔ گیان مالا۔ (منظوم ہندی) قیمت دس آنہ۔ (۹) ۱۷ مسلم بھائی قیمت ۱۲ روپیہ
- ۷۔ عورت۔ قیمت سوا روپیہ۔ (۱۰) سرسوتی اور لکشمی (ہندی) قیمت ۱۲ روپیہ
- یہ تمام کتابیں مصنف سے براہ راست یا دیگر شہر کے ہر لکھتا بکسٹ سے مل سکتی ہیں۔

چند رائیں

ان تصانیف کے متعلق قدردانی اور حوصلہ افزائی کے جن خیالات کا اظہار رہبریت اور طبعیت کے پیروں اور ملک نے کیا ہے۔ ان سبک تو یہاں تم کرنا ممکن نہیں کیونکہ ان کی بجائے خود ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے لیکن ان میں سے چند آراء اور تجربات مختصر طور پر بطور نمونہ پیش کرتے ہیں اور ان کی کچھ پہاں جگہ پر جس طرح پر قدہ طور سے یک زبان ہو کر پڑھیں گے فائدہ کی بڑی حد تک ہوں اور ان کے رسائل نے ان تصانیف کی تعریف کی ہے شاید ہی کسی اور کتاب کی ہوگی۔ فوراً ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ شری ۸۸ اسماء گویند آئینہ بی با لاج۔ فرزند دارا کشیدگی کو دور کرنے اور مدد عافی ترقی حاصل کرنے کے لئے اور تصانیف ہیں۔

۲۔ ہر ایک نفسی رائے آری بی بی سرکارہ حیدری نواب حیدر۔ نواز جنگ پیادہ پر پڑھیں گے انشاء میں کونسل حیدر آباد دکن ان ہر چار تصانیف کے ذریعہ ہندوستانیوں میں خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کیلئے مصنف کی کوشش قابل ستائش ہے۔

۳۔ خواجہ حسن نظامی صاحب دہلی۔ مجھے پریم ترنگ کے حرف و حرف سے اتفاق ہے ایسی کتاب میں زمہ داری کتنی ہے۔ مسلمان باہمی ہمتا و اور اتحاد برعائے بیہمتہ اچھی کتاب ہے۔

۴۔ ہزیم علی مسٹر سندھ و بی بی ہاراج دیالی بلوچ اگر وہ بلاغ پریم ترنگ محبت و اشتیاق اور صلہ کی صورت پر مبنی ہے۔

۵۔ امین الملک مسٹر نواز انجیل وزیر اعظم مسیور۔ میں مصنف کو ہزیم ترنگ کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

۶۔ دلوان بہادر راجہ نریندر ناتھ ایم۔ ایل۔ اے لاہور۔ بانیان مذہب کی تعلیم کی کیسایت و بجا گفت کا اظہار کرنے کے لئے مصنف سختی متعین ہے۔

۷۔ آری بی بی مسٹر سکندر۔ حیات خاں صاحب وزیر اعظم پنجاب مصنف نے راہ راست دکھانے

کی کوشش کی ہے، جو کہ باہمی فرقہ دارانہ موافقت پیدا کرنے میں مدد ہوگی۔

۸۔ آئریل سرور باہادر سرسند رنگے صاحب جیسٹیفیڈ وزیر مال پنجاب، منصف کا کام قابل

تحمین ہے۔ اس تصنیف سے مختلف فرقوں میں باہمی موافقت پیدا ہوگی۔

۹۔ آئریل مسال عبدالحی صاحب وزیر تعلیم پنجاب۔ ایسے مفید اور قابل تحمین لٹریچر کی اشاعت پر منصف مبارکباد کا مستحق ہے اس قسم کے لٹریچر کی حقیقتاً ضرورت ہے۔

۱۰۔ رائے بہادر مسر سنوہن صاحب اسٹنٹ ڈائریکٹر تعلیم پنجاب۔ میں اور میری بہن سہیلی آپ کی تصنیف کے مطالعہ سے بہت محظوظ اور مستفید ہوئے ہیں۔

۱۱۔ سید محمد حسین صاحب جعفری ڈائریکٹر تعلیم ریاست حیدرآباد دکن، موجودہ مظنار

کے دور میں اس قسم کی مصلح اخلاقی اور امن آفرین تالیفات کی سخت ضرورت ہے۔ ہر بڑے

لکھے آدمی کو خود پڑھنی چاہئیں اور دوسروں کو پڑھانی چاہئیں۔ ہر ایک کا بچہ اسکول میں پڑھنی

چاہئیں ریاست حیدرآباد کے ہر ایک سکول اور کالج میں چاروں کتابیں رکھی جائیں گی۔

۱۲۔ سردار بہادر سردار بھگوان سنگھ صاحب ڈائریکٹر تعلیم ریاست پٹیالہ۔ بہت مفید لکچر

ہیں۔ ریاست پٹیالہ کے لئے منظور کر لی گئی ہیں۔

۱۳۔ لال دیوی چند صاحب ایم۔ اے۔ پوسٹا پور، یہ تصانیف مصلح کلی جوتہ اور پریم

کے اسباق سے پڑ ہیں۔

۱۴۔ ٹریبون لاہور، پریم ترنگت باہمی محبت اور توفیق کا سبق سکھاتی ہے۔

۱۵۔ انسان، پاکیزہ خیالات کا مجموعہ ہے۔ اس کے مطالعہ سے انسانی زندگی بہتر بن

سن سکتی ہے، "لطف زندگی" واقعی زندگی کو مہلطف بنانے والی ہے۔

۱۶۔ ہندوستان نامزد دہلی، پریم ترنگت باہمی یکجہت اور محبت کی تلقین کرتی ہے موجودہ

فرقہ دارانہ خلفشار کے دور میں اس سے بہتر موضوع کوئی نہیں ہو سکتا۔

۱۷۔ انقلاب لاہور، پریم ترنگت فرقہ پرستی کی بجائے صحیح انسانیت کا سبق سکھاتی ہے

”انسان“ عبادت الہی، اخلاق عالیہ، انسانی مہر و دی، بلند خیالی اور کویح البشری پر ایک نہایت کوثر اور دلاویز خط ہے۔

۱۶۔ ملاپ لاہور، پریم ترنگ، واقعی پیام الفت ہے ”انسان“ میں انسانیت کے صحیح مفہوم کے دریا جتنے نظر آتے ہیں۔

۱۷۔ زمیندار لاہور، باہمی رواداری اور اتفاق پیدا کرنے کیلئے ”پریم ترنگ“ بہت مفید ثابت ہوگی، اہل وطن کو اس کا شوق سے خیر مقدم کرنا چاہیے۔

۱۹۔ پرتاپ لاہور، پریم ترنگ اتحاد آشتی، رواداری اور رواداری کا سبق سکھاتی ہے۔ ہر امن پسند اور امن جو شہری کو پڑھنی چاہیے ”انسان“ میں امن پسندی کی راہ دکھائی گئی ہے، ”لطف زندگی“ واقعی اسم با سٹے ہے، اس میں زندگی کو پرازلطف بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

۲۰۔ احسان لاہور، موجودہ مکدر مفسد کو صاف کرنے کیلئے ”پریم ترنگ“ نصیحت غیر مترقبہ ہے۔ اس کے مطالعے سے انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل سے نہ یہی تعصب کے کئی پردے دور ہو گئے ہیں۔

۲۱۔ ویر بھارت لاہور، پریم ترنگ لکھ کر مصنف نے وہ کام کیا ہے جو ہندستان کے بڑے بڑے لیڈر نہ کر سکے ”انسان“ میں انسان کو صحیح معنوں میں انسان بننے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ”لطف زندگی“ کے مضامین نہایت سبق آموز، رلطف اور مفید ہیں۔

۲۲۔ رلیفا رھر لاہور، ”پریم ترنگ“ میں بتایا گیا ہے کہ کوئی مذہب کبیرہ بغض، نفرت یا تعصب کی تعلیم نہیں دیتا۔

۲۳۔ الفضل قادیان، ”پریم ترنگ“ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، موجودہ فرقہ وارانہ کشمکش کے زمانہ میں اس کا مطالعہ از بس مفید ثابت ہوگا۔

۲۴۔ نیچ دہلی، موجودہ فرقہ وارانہ کشمکش کے زمانہ میں ”پریم ترنگ“ بہت مفید

ثابت ہوگی۔ بلا لحاظ مذہب و ملت ہر ہندوستانی کو پڑھنی چاہیئے۔

۲۵۔ ادینی دنیا لاہور۔ آئے دن کی فرقہ دارانہ کش مکش اور شدید گودور کرنے کیجئے۔ پریم ترنگ۔ جیسی کتابوں کی ضرورت ہے۔

۲۶۔ اوم لاہور۔ پریم ترنگ کا مقصد فرقہ دارانہ کش مکش اور مذہبی تعصبات و تنازعات کو صاف کر کے باہمی محبت اور رواداری کے خیالات کو بھیلانا ہے۔ انسان کے مضامین انسانی زندگی کے مکمل پروگرام کا پورا پورا نمونہ ہیں۔ لطف زندگی کا مطالعہ انسانی انسان کو اپنی زندگی پر لطف بنانے کی راہ بتاتا ہے۔

۲۷۔ پہاڑیوں لاہور۔ ہندوستان میں آئے دن کی خانہ جنگیوں کو ختم کرنے کے لئے "پریم ترنگ" کی اشاعت بہت مفید ثابت ہوگی۔

۲۸۔ گرائٹی لاہور۔ عوام الناس کو نیک انسان اور با امن شہری بننے کیلئے "انسان" کا مطالعہ اہم مفید ثابت ہوگا۔ لطف زندگی میں زندگی کو لطف بنانے کیلئے طریقہ بتائے ہیں جن سے واقعی زندگی پر لطف اور شیریں ہو سکتی ہے۔

۲۹۔ مستانہ جوگی لاہور۔ پریم ترنگ بلا مبالغہ محبت، آشتی اور یکائیت کی موثر بنیاد ہے۔ انسان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے تمام انسان سچے انسان بن سکتے ہیں۔

۳۰۔ دین و دنیا دہلی۔ پریم ترنگ "نئی نوع انسان میں باہمی محبت اور زندگی کا نہایت اعلیٰ اور بلند نصب العین پیش کرنے والی اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ انسان" کا مطالعہ انسانیت کا سبق دیتا ہے۔

دیگر اخبارات و رسائل۔ ریاست دہلی ۱۳۲۱ء، وطن دہلی ۱۳۲۳ء، میرنگ خیال لاہور۔ ۱۳۲۴ء، گورکھ نال لاہور (۳۵)، شیرازہ لاہور (۳۶)، دنیا دی لاہور (۳۷)، ست سنگ مرلہ۔ ۱۳۲۸ء، پارس لاہور (۳۹)، وحدت دہلی (۴۰)، ساقی دہلی (۴۱)، الامان دہلی (۴۲)، پریت لڑی پریکاش گجرات۔

تہذیب طبع و عہد

موجودہ زمانہ کے حالات کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے، جو کچھ اس وقت بیتا رہی ہے۔ اسکا دھیان کر کے یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں انسان کیسے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دندے ہیں۔ دندے بھی اپنی نسل کو نہیں چھیڑتے لیکن اس وقت کے انسان دندوں سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو چھڑا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی پوٹیاں توڑ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہاں انسانیت رہی ہے نہ انسانی مجلسی اور شہری زندگی بچا رہی ہے۔ یہ انتہائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ باخیاں زوروں پر ہے۔ کبھی دفعہ تو طیال آتا ہے کہ ان کتابوں کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے یا تو ہی ہو رہی ہے۔

میں بڑھ گیا ہوں، چوں وہاں

لیکن چرطیال آتا ہے کہ اس فہم کے مالہ تک سب تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک غرضی دور ہے۔ دور یہ جلدی فہم جو ہائیکہ قوموں کی زندگی میں تھیں یا ہی کہتے ہیں کام کرنا ہوا کہ یہ عادت کو دیکھ کر ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کہہ دیا وہ عقیدہ۔ وہ عقیدہ کی سبک دہی چاہیے۔ اس لئے یہ پانچواں تہذیب انسانیت کی عادت ہے۔ ہر وہ صاحب فہم انسان ہیں اور جن کو ملک کی بہتری اور ترقی کا خیال ہے وہ ہی عادات، کھتے ہیں اور جن کا ہر چاہتے ہیں زمانہ کی یہ عادت تہذیبیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال تھا وہاں اور ان کی کامروائیاں ان کے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں کہ کہتے۔ وہ ایسا رکھ رہے ہیں کہ ان کی عادت کی وہ باتیں جن کا ذکر سامی مذہبی کتابوں میں ہے اور جو باہر ان وقت ان وقت سے رہے ہیں۔ ان کو اپنے جانوروں کے سامنے پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔

کافد، کھائی اور چھائی کے ریت بڑھ جاتے ہی وہ بے قیمت میں کچھ امانت کرنا چاہے۔

جنوری ۱۹۱۶ء

چاولہ

تمہید طبع چہارم

گزشتہ سلسلہ کاغذ دیگر قہریم کی گزشتہ میں اس کتاب کا تیسرا اڈیشن چھپوایا گیا تھا۔ کتاب اتنی مقبول ہوئی ہے اور پبلک نے اسکی ایسی قدر دانی فرمائی ہے کہ علیحدہ ہی اسکا اگلا اڈیشن نکالنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چھاپا اڈیشن جیسا کہ پہلے تھا تو میں ایک دن لاہور گیا۔ وہاں ایک مکتب فروش نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا انسان ختم ہو چکا ہے؟ اس کی مراد اس کتاب سے تھی میرے ایک نظریہ درست جو ہوا تھے کہنے لگے بلاشبہ انسان ختم ہو گیا ہے۔ لیکن چاروں جی اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہوئی تو حسن اتفاق اور مذاق سے لیکن میں کتنی ہی دیر تک اس پر غور کرتا رہا۔ روز کے ہونے والے واقعات سے جو وہ جنگ اور اس میں مختلف قوتوں کی چالیں ان کے نظریے اور ارادے مذہب اور طاقت کی حالت مذہب دلوں کا روبرو۔ مذہبی جونیئروں کی دلشہ دو انبیاء۔ گھروں میں اہل خانہ کی باہمی رقابت دینی محکمہ تعلیم، حاکم و محکوم، انصاف و طاقت، آقا و خادم کے تعلقات میں کشیدگی۔ اخلاق، شرافت، حیاء و عار واری۔ اخوت و غیر انسانی مسافرانہ عدم یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ انسان واقعی ختم ہو چکا ہے۔ اگر انسان سچ انسان ہوں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ آج جو ہر امنی، بے چینی، بے اعتمادی ہر جگہ پھیلی رہی ہے رکھائی ہے اور آج جو خود غرضی کا دور دورہ ہے یہ ایسے زردیاں پر ہو۔ بلاشبہ موجودہ حالات نہایت دلکش اور مایوس کن ہیں تاہم ایک ہی فہم اور درد دل رکھنے والے انسان کا فرض ہے کہ کئی مذہبی مجلسی اور دیگر تنظیم کے جنون اور تعصب سے بالاتر ہو کر خود انسان بن کر اپنے بھائیوں کو انسانیت کی راہ دکھائے۔ کچھ غرض سے سن قدر نام پاک لٹریچر و اخلاق خور ناموں کی فہم اور زبانیں چھینے نہ دے جو کہنے کے پاس سے ملک کے جوان دفعتاً اور لڑکیاں ضلالت کے چار عمیق میں جا رہے تھے۔ چھوٹے بچے کے دل اور لڑکیاں کہ کچھ حسد رنگ تو ان

تمہید طبع سوئم

اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن جنگ شروع ہونے کے بعد چھپوایا گیا تھا لیکن اس وقت کاغذ کی قلت نہ تھی۔ دوسرا ایڈیشن بھی پہلے ایڈیشن کی طرح بڑی جلدی ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ پھر کاغذ کی از حد قلت ہو گئی۔ لیکن اس کتاب کی مانگ از حد زیادہ ہو گئی۔ جگہ جگہ سے خطوط آئے اور اصحاب اور دیگر اصحاب نے تقاضا کیا کہ زیادہ تعداد میں نہ بھی تو تھوڑی تعداد میں ہی اس کتاب کا ایک اور ایڈیشن جلد نکالنا چاہیے۔ لہذا بڑی کوشش سے کاغذ حاصل کر کے یہ تیسرا ایڈیشن سبک کی قدرت میں پیش کیا جاتا ہے۔

راقم کے لئے اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اس ناچیز تصنیف کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی چنے ایک صاحب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دروازہ مقامات سے احقر کو ملے کیلئے آئے اور ان میں سے بعض نے فرمایا کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ان کی زندگی نے ایک عجیب پلٹا کھایا۔ گویا وہ اندھیرے سے یکدم روشنی میں آ گئے اور انہیں اپنا بھلا برائے سب کچھ سوچنے لگا۔ ان کے یہ کلمات سن کر احقر اس رتبہ کریم دیا کو تپا کا دوزخ تو ہو کر رشک بجالا یا۔ کہ جس نے اس ناچیز نیدہ کو اس حدیث کا موقع دیا۔ جو اسکی نگاہ میں پسند آئی۔ گو یہ خالق نے ہی پسند فرمائی کیونکہ خالق خلقت میں ہی ہے۔ اس سے جدا نہیں۔ آوازہ خلق کو نصاریٰ خدا سمجھ کر کہاوت درست ہے۔

یہ سچ کہا گیا ہے کہ خالق بزرگ ہے تو حیویتی سے کارہائے نمایاں کر سکتا ہے اس حقیر مسنی سے ان تالیفات کے نکلوانے کی مثال بالکل دیسی ہی ہے۔ درنہ من آئم کہ من داتم۔ یہ سب اسی مالک بزرگ کا فضل و کرم ہے۔

چاولہ

جنوری ۱۹۴۴ء

تہذیب طبع دوم

اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے مجھ جیسی ناچیز مبتدی سے اپنے نیکو دل کی خدمت بذریعہ قلم کرائی ہے۔ مجھے خواب و خیال ہی نہ تھا۔ کہ یہ تعاضف اس قدر پسند کی جائیں گی۔ "انسان" میری تیسری تعصیف تھی۔ اس کے متعلق بے شمار خطوط حوصلہ افزائی اور قدر دانی کے موصول ہوئے۔ بہت سے بھائیوں نے تو تحریر فرمایا کہ "انسان" کا مطالعہ حقیقتاً انسان کو انسان بنادیتا ہے۔ پہلا ایڈیشن "انسان" کا ۱۹۳۸ء میں نکلا گیا تھا۔ اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔ اس میں کوئی خاص کمی بیشی مضمون کی نہیں کی گئی۔ کہیں کہیں ادبی دستیاں رد دی گئی ہیں اور کچھ عبارت ہو طلبا کے لئے قدرے ناموزوں سمجھی گئی ہے وہ نکال دی گئی ہے۔ نیز پہلے ایڈیشن میں بزرگدستہوں و نیز مرابطہ اور رسائل کی آراء ان تعاضف کے متعلق مختصراً درج کی گئی تھیں وہ بھی غیر ضروری سمجھ کر نکال دی گئی ہیں۔

ان کتابوں کی قیمت پہلے ہی بہت کم رکھی گئی تھی۔ کیونکہ یہ سلسلہ مالی منافع کے خیال سے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی خدمت کو مد نظر رکھ کر چلا یا گیا ہے۔ بوجہ جنگ کا غذائے شرف قدرے گراں ہو گیا ہے۔ تاہم قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس قدر ضخامت کی ایسے اعلیٰ کاغذ پر ایسی نفیس طبع شدہ کتابیں جن میں اس قسم کا پاکیزہ مواد ہو۔ ان داموں پر شاید ہی کہیں سے دستیاب ہو سکیں۔ اس میں بھی مالک کا ہی فضل و شکر مل جا۔ سچنا چاہیے۔

چاپ اولہ

۱۶ اگست ۱۹۳۸ء

ادب

رنگِ دنیا دیکھ کر گھبرا گیا اپنا توجہ!
بھائی کو بھائی سے بھی اس دور میں الفت نہیں

کتبِ مقدسہ کے اندر دکھا ہے کہ خالقِ ارض و سما نے جب اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو تقریباً سب کچھ بنا چکے پر بھی دنیا ابھی نشہ نگیل معلوم ہوتی تھی۔ گویا بے دھوا کی برات تھی۔ آخر اُس نے آدم کا تیل بنا دیا۔ اور اسے دیکھ کر اسکی پوری پوری تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کسی اور نشہ کے بنانے کی خواہش نہ رہی۔ کیونکہ اس کے اندر اس مالک نے اپنی صناعتی ختم کر دی۔ غرضیکہ جو کچھ ساری کائنات میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ سب کچھ چھوٹے پیمانہ پر انسان کے اندر موجود ہے۔ سنسکرت میں ایک کہاوت ہے۔ ”یا برہما نڈے سا پنڈے“ یعنی جو کچھ زمین و آسمان کے طبقوں یعنی چودہ لوک میں موجود ہے وہ سب انسان کے جسم کے اندر دیکھا جاسکتا ہے اسی طرح سے جب ہم اپنے ملک ہندوستان پر نظر ڈالتے ہیں تو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عجب قادرِ مطلق باقی سارے ممالک کو عالمِ وجود میں لایا۔ تو اس کو کشتی نہ ہوئی۔ پھر اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کیلئے ملک ہندوستان کو بنا دیا۔ اور اسکے بعد کسی اور مقام کو بنانے کی ضرورت نہ رہی۔ دوسرے ملکوں میں جو کچھ بھی فرا فرا پایا جاتا ہے وہ سب کچھ اس ایک ہی عجیب و غریب ملک کے اندر موجود ہے۔ کوئی آٹ نہ ہوتا ہے جو یہاں نہیں ملتی۔ یہاں کے پہاڑ سب سے اونچے۔ یہاں کے دریا سب سے صاف۔ یہاں کے بادشاہ کوشہ قدرت۔ یہاں کی جمیل آبادی۔ ہر قسم کی تائیں و چود۔ ہر قسم کی پیداوار حاضر ہر قسم کے پھل پھول اور میوے۔ ہر قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں جو کہیں اور جگہ ملتی ہو۔ اور یہاں نہ ہوتا ہے نہ ہو۔ بلکہ بعض چیزیں تو اس

ملک میں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ جو ادرکس مل ہی نہیں سکتیں۔ اس ملک کے شمالی
حصہ یعنی کشمیر بنظیر کو دیکھ کر واقعی سچ کہا گیا ہے کہ

اگر فردوس برزخے زمین است   پس است وہیں است پہل است
ترجمہ: اگر اس تہذیب زمین پر کہیں بہشت است تو بس وہیں در کشمیر ہے۔

یہاں کی پڑائی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک جب آج شروع پر تھا۔
تو یہاں کی پڑاؤ تہذیب انسان کو کائنات انسانی سے بہرہ ور کرنے میں جادو کا اثر
دیکھتی تھی۔ یہ ملک منطق، فلسفہ، ریاضی و ہندسہ، ہیئت و نجوم، ادب و حکمت اور کونجی کا
گہوارہ تھا۔ علم ہندسہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے خاص ہندوستان کی ایجاد ہے اور
اس کی کہ درجہ فائز کرنا اہل ہند کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ یہاں کے لوگ بلا کے ذہن تھے۔ ان کے
اخلاق و اطوار بہت بلند اور پسندیدہ تھے۔ دوسرے تمام ملکوں کے لوگ اپنی ہنس و ہنات
اور ہندوستان کی عظمت کے قائل تھے۔ عبادت اور ریاضت کی طرف اہل ہند کا خاص رجحان
تھا۔ یہ لوگ ہر بات اور ہر حال میں دھرم اور ایمان کو توفیق دیتے تھے۔ آئین مذہب کی
پابندی کو سب خواہشات پر مقدم رکھتے تھے۔ پریم اور محبت ان کا شیوہ تھا۔ تواضع
اور ایمان لوازی من کا ولیہ و تھا۔ سہروئی اور شجوری ان کے دلوں میں کوٹھ کوٹھ کر
بھری ہوئی تھی۔ بنی نوع انسان کیلئے اپنا سب کچھ قربان کر دینا بلکہ جان تک پر کھیل جانا
ان کی عادت میں داخل تھا۔

چھانڈو و گیارہ پیشہ میں کہی ہے کہ جب راجا شوچی سے چند عالم لوگ دین و مذہب
کے متعلق کچھ بات چیت کرنے گئے تو سب پہلے راجہ نے ان سے کچھ سوال کر کے درخت
کی ان لوگوں سے قائل کیا۔ راجہ چھہ گیا۔ اور اپنی اٹھا۔ کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ
سب کیوں چٹکی ستھیں؟ میں آپ پر یہ واقعہ کرتا چاہتا ہوں کہ یہ سب ملک کے اندر
ان کوئی چور ہے۔ نہ بچل میری رعایا کا ہر فرشتہ دھرموں کی بھال کی میں راستہ دینے کو تلاش

رہنما ہے۔ یہاں تو نہ کوئی جاہلی ہے نہ بے علم۔ بد چلتی کہیں نام کو بھی نہیں۔ فاحشہ اور فواحشات کا تو ذکر ہی کیا۔

رامائن میں راجہ و شترتھ کے دارا اخلاطہ کا ذکر کرتے ہوئے بالیک مٹی بال کاٹ کے اندریوں پر قمار اڑیں۔ اس اچھے شہر میں دھرماتما لوگ خوشی سے رہتے تھے۔ اور اپنی حالت پر قانع تھے۔ لالچ سے دور۔ طرح سے نفور خدا کی یادیں مگن تھے۔ نفس پرست بخیل اور بدخلق آدمی وہاں ڈھونڈے سے بھی نہ ملتے تھے۔ وہاں کے تمام مرد و زن نفس کش اور دھرماتما۔ نیک چلن اور خوش اخلاق تھے۔ تنگ خیالی سے یہ لوگ کوسوں دور تھے۔ چوری چکاری نام کو نہ جانتی۔ جھوٹ بولنے بغض و حسد کرنے کو تنگ ناسبت سمجھتے تھے۔ دھرمیت والہ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔

یہ بہت پرانے زمانے کی باتیں عرض ہوئیں۔ اس سے ذرا آگے چلے۔ تو میں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کی عظمت سے متاثر ہو کر باہر کے لوگ یہاں علوم و فنون سیکھنے آتے تھے اور فیضیاب ہو کر واپس لوٹتے تھے۔ مثلاً:-

۱۔ نویں صدی میں سلیمان نامی تاجر بصرہ سے یہاں آیا۔ یہاں کی صنعت و تجارت کے جو عجیرت انگیز حالات اس نے شرح و بسط سے تلمیذ کے ہیں وہ آج بھی ہمارے لئے باعث فخر ہو سکتے ہیں۔

۲۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کئی آدمی یہاں علم اور حکمت سیکھنے کے لئے بھیجے اور کئی پنڈتوں اور ویدوں کو بلا کر اپنے ہاں کے شفا خانوں کا انتظام ان کے سپرد کیا۔ نجوم و حکمت کے اُن جواہر ریزوں سے جو سنسکرت کی کتابوں سے روئے جاسکتے تھے۔ ترجموں کے ذریعے عربی زبان کو فالا مال کر لیا۔ اور وہاں کے عالموں کو سنسکرت سکھائی۔ اس سے عربی ادب میں بڑا اضافہ ہوا۔

۳۔ ایران کے مختلف بادشاہوں نے ایران کے عالموں کو بلا کر علم مہیت اور

علم جو تش ریخوم کی کتابوں کا ترجمہ فارسی زبان میں کرایا۔

۳۔ یونانیوں نے بھی ہندوستان سے حکمت حاصل کی۔ ان کتابوں میں ہندوستان کے مشہور وید و ہنوسر کا ذکر پایا جاتا ہے۔

۵۔ سائنس میں البروقی ہندوستان آیا۔ تیرہ برس یہاں رہ کر سنسکرت زبان میں مہارت تامل حاصل کی اور پھر سنسکرت کی تقریباً سو کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں کیا اس نے یہاں کے لوگوں کی نسبت اعلیٰ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ حاجیان کو وحدانیت کے قائل، شریف، نیک نہاد اور با اخلاق لکھا ہے۔

۶۔ سائنس میں صالح نے سنسکرت کی ایک راجنیتی (POLITICAL SCIENCE) کی کتاب کا ترجمہ کیا جو دیگر ممالک میں بڑا مقبول ہوا۔

۷۔ سخل بادشاہوں نے اس ملک کو ایسا پسند کیا۔ کہ ایران و توران کو بمثل گئے اور یہیں کے ہو گئے۔ اسی ملک کو اپنا گھر بنالیا۔ خصوصاً شہنشاہ اکبر نے تو اس بارہ میں ایک ایسا پسندیدہ قدم اٹھایا۔ کہ سارے ہندوستان کو اپنا لیا۔

یہ سب کچھ اس بات کے ثابت کرنے کے لئے عرض کیا گیا ہے۔ کہ یہ ملک تختہ دنیا پر ایک خاص درجہ رکھتا ہے۔ اس لئے ایسے ملک کے اندر عالم وجود میں آتا اور ہندوستانی کہلانا خوش فطرت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ شبیوں کی سر زمین آدمیوں کا گہوارہ اور روحانیت کا مرکز تھا۔ اسکی زرخیزی بے نظیر ہے۔ اسکی زبردستی پیشانی ہے۔ اسکی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہی میناختہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ ع

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

بیکن آہ! رضا و تسلیم کا قائل ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں۔ کہ فی زمانہ اس ملک کے اندر پیدا ہونا بہت بڑی بد قسمتی ہے۔ یہاں جس قسم کے لوگ پہلے بستے تھے اس کا اندازہ آپ ان حالات سے لگا سکتے ہیں جو اوپر درج ہو چکے ہیں۔

اس زمانہ کا نقشہ حالی مرحوم نے اپنے الفاظ میں یوں کھینچا ہے ۵
 مال و دولت کی ہوس میں ڈگر تار تھے ہم نہ بلندی کے نہ رفعت کے طلبگار تھے ہم
 اس قدر غرور و روزہ پر نہ مغرور تھے ہم عیش و عشرت کے طلبوں کے ہیٹ دور تھے ہم
 حاجتیں لے کے کسی در پر گئے تھے نہ کھینچو
 نہ زمیں بوسی کی عسارت تھی نہ تسلیم کی نحو
 اکبر الہ آبادی نے ایک جگہ یوں لکھا ہے ۵

نہ آہیں کے پھنگے تھے نہ بڑھتی پرستی تھی طبعیت پر نہ دیغش کی یہ چیرہ دستی تھی
 نہ دل میں بلگانی تھی نہ محبت میں لپیتی تھی نظر میں مظہر نور و حقیقت ساری سبتی تھی
 تمہاری وضع دکش تھی تمہاری شان عالی تھی خوش اخلاقی تمہاری مظہر شان جمالی تھے
 لیکن اس وقت کی حالت ناگفتہ بہ ہے اس زمانہ میں تو جس طرف بھی نگاہ پڑتی
 ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا گرا ہوا اور ذلیل و کسرا کوئی ملک ہی نہیں کسی
 بھی جیسے کی طرف دیکھو وہی مثال صادق آتی ہے۔

”اونٹ رے اونٹ تیری کوئی گل سیدھی“

۱۔ تحصیل علم کی طرف دیکھیں۔ توحید تہذیب یافتہ ممالک سے یہاں کی پڑھی لکھی
 جماعت کا تناسب بہت کم ہے۔ یعنی دیگر ممالک میں جہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد بہت
 جگہ ۹ فیصدی سے بھی زیادہ یعنی ۸۹ فیصدی تک ہے۔ وہاں اس ملک میں ۸ فی
 صدی سے بھی کم ہے اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف اپنا نام ہی لکھ سکتے ہیں۔
 ۲۔ صحت و حرفت کی طرف دھیان کریں تو ہر ایک چیز کے محتاج دکھائی دیتے ہیں۔
 سچی کہ روزانہ زندگی کی ضروریات کی چیزیں بھی باہر کے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں سبکی
 تک کے لئے غیروں کے محتاج ہیں۔

۳۔ علم سائنس و علم جراحی وغیرہ میں تو ہم طفل مکتب بھی نہیں۔ حالانکہ اہل مغرب نے

اس میں مکمل کر دکھایا ہے۔ غم و اوجھڑ پڑے تک بدل دینا ایک معمولی بات بن گئی ہے
بچہ و انیان اور استریاں باہر نکال کر ٹھیک کر کے پھر ڈال دی جاتی ہیں۔

۴۔ علم ادب کے اندر دیگر ممالک کے ادبا اعلیٰ پایہ کا لٹریچر پیدا کر رہے ہیں لیکن
یہاں اس کا عشر عشر بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہاں سوائے نادلوں اور قصوں کے
کچھ نہیں لکھا جاتا۔ جنکو پڑھ کر ہمارا اخلاق اور بھی پست ہو رہا ہے۔

۵۔ اخلاق کی طرف آئیں تو شرم کے مارے گردن زمین میں جا گرتی ہے جو بد اخلاقی
پر اعتمادی۔ بدگمانی اور بد خیالی اس ملک میں آگئی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا
سکتا۔ کوئی بہن کیلی باہر تک نہیں نکل سکتی۔

۶۔ دین و مذہب کے متعلق تو حالت اور بھی زلیں ہے جو مذہب کو مکمل تمام ترسم کی
بڑائیوں سے بچا کر ٹھیک کر واری کی طرف لگانے کے لئے ہے۔ اسی مذہب کے نام
پر جو آفتیں ہم دھار رہے ہیں۔ ان کے کہنے اور لکھنے سے زبان اور قلم کا پتہ نہیں۔
مذہب ایک پاکیزہ اور لطیف ترین روحانی ہدایات کا نصاب ہے۔ جنکو آج ہم نے
ایک شرارت اور باہمی عناد کا مسالا بنا دیا ہے۔ جہاں لوگوں کا ذاتِ باری کے متعلق
یہ اعتقاد ہوتا تھا۔ کہ راجہ لوگ فخر یہ کہتے تھے۔ کہ میرے ملک میں کوئی دہریہ
یا ناشک نہیں۔ وہاں اب جبکہ جگہ پر ایسے فرستے اور سوسائٹیاں قائم ہو گئی ہیں۔ کہ
جو نہ صرف مذہب اور پروردگارِ عالم کو تلافی سے بیٹھے ہیں بلکہ اہل مذہب اور نیک لوگوں
کو صلواتیں بھی سناتے ہیں۔ اور کھلے بند دل اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ دنیا میں
اگر آرام ہو سکتا ہے تو مذہب اور خدا کے خیال کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے۔ سینکڑوں رسالے
ان خیالات کی اشاعت کے لئے نکل رہے ہیں اور لوگ شوق سے ان کو پڑھتے
ہیں اور ان خیالات کی داد دیتے ہیں۔ بلکہ تائید پر تائید کرتے ہوئے ان خیالات
کو ORIGINAL IDEAS یعنی خیالات نو کہتے ہیں۔

۷۔ اس سال تو کلکٹر مشرقی بنگال اور کوچی وغیرہ کے واقعات سے پچھلے سارے ریکارڈ مٹ کر رہے ہیں۔

میں محسوس کرتا ہوں۔ کہ اس قسم کے خیالات کے لوگ بالکل صدقہ دل سے ایسا کہتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ جو لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں ان میں سے اکثر راستی سے کوسوں دور ہیں اور باہمی نزاع و تکرار میں لگے رہتے ہیں بحیث انسان کا ان کے اندر نام و نشان تک نہیں۔ مذہب کی آڑ میں اپنا اُلو سیدھا کر رہے ہیں۔ بنگلے جھگت بنگر ڈھونگ رچا کر ٹھکلی کی دوکان میں قائم کر کے جا رہا ہے اور سیدھے سادے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اور ان کی آپس میں سر بھینٹوں کر رہے ہیں۔ جناب بیچ نہ بیچ فرمایا ہے کہ دھرتی اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن انھوں نے مذہب کی خوبی کو اس کے پیروؤں کے اخلاق و اعمال سے جانچتے ہیں۔ تو سخت باطل ہی کا سامنا ہوتا ہے اور نصیحت مجبوراً و سر پران کی طرف جاتی ہے۔ اور وہ مذہب اور خدا کا خیال چھوڑنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کہاں ہمارے بزرگ کہ جنہوں نے اپنے اخلاق حسنہ اور نیک چلن سے دنیا میں مذہب کے نام کو بلند کیا اور کہاں ہم بدبخت کہ چونہ صرف اسکو بدنام کر رہے ہیں۔ اور اس کا خاکہ اڑا رہے ہیں۔ بلکہ اس کا نام و نشان تک مٹانے میں اہل غرض کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وائے ہم مذہب کو بجا ہے بلندی میں لے جانے کے بقی میں بے جا رہے ہیں۔

سوائے متحد و دوسے چار مبارک ہستیوں کے آج جو دھندلے ہو گئے لوگوں نے مذہب کے نام پر دکا بازی چلا رکھی ہے۔ مذہب صرف ان باتوں کے لئے رائج ہے۔ جو کہ دہلی میں عرض کی جاتی ہیں۔ اصلی غرض غلامی ہو جاتی ہے۔

۱۔ دوسرے مذہب اور مذہب والوں کی چھوڑ کی جائے۔

۲۔ دوسروں کا حق چھین کر اپنی پرتو و تشدد روا رکھا جائے۔ اٹل ٹھہرا جائے۔

۳۔ مذہب کے نام پر فساد کیا جائے اور خون بہا جائے۔

۴۔ مذہب کی آڑ میں اپنی روٹی کا سلسلہ چلایا جائے۔

نہ۔ مذہب کے نام پر بد اخلاقی اور بد چلنی پھیل گئی جائے۔

مذہب کے پیشوا جو مذہب کی تفسیریں لکھنا کر لوگوں میں رستی کے جذبات اور دشمنی پیدا کرتے تھے۔ مذہب کی گونا گوں خوبیوں اور برکتوں سے شہنشاہ ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ مذہب کا جتنی رنگ دکھا کر اپنے پیروکار کو خوش اخلاقی اور برہنہ چلنی کا نمونہ بناتے تھے۔ مسیحی، ہندو، خدمتِ خلق کو انسانی زندگی کا مہیا بننا کر اپنے پیروکار کو انسانیت کے سچے چہرے کے مرتب کرتے تھے۔ آج وہ دینی خود غرضیوں میں پھنس کر جہاد و سلاطین کو کہہ رہے ہیں اور ہم کو بھی ساتھ ہی کھینچ رہے ہیں اور نہ ان حال سے کہہ رہے ہیں۔
ہم تو دیکھتے ہیں منہم کو بھی رہے، ڈو میں گئے

کا مسدوق ہو رہا ہے۔ کبر الہ آبادی شک کیا اچھا کہا ہے۔

تنبہ ہوں گے خود ایسے	خوب چائیں مسیبلے ٹیلے
راہ پر آئیں کیوں کر چیلے	مسند رہیں کیوں چائیں اکیلے
اگوا خود جب حق سے ہو غافل	دنیا ہی دنیا دل میں ہو داخل
ساختی کیوں نہ بنیں رہ باطل	کہوں کہ دن ہوں ان کو حاصل
ملا خود نہ ہو معافی	پھر تو مکتب ہے تعلیمانی

کم از کم اس فکر میں تو موجودہ ناگفتہ بہ حالات کے ذمہ دار نہ یا وہ تر مذہبی پیشوا

ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصد ہی اب صرف یہ رہ گیا ہے۔

زر قوم سے لے اپنے سناں کرو جس سے تمہاری بزم بن جائے بہشت
طلوعِ ماہ سے سکہ کام رکھو جیانی مگر وہ منہ رخ میں جائے یا پائے بہشت
جب ان ذہنی پیشواؤں کے لیے اپنے ملک اور اپنی جی چوٹیاں و مسند اور دعوتیاں مثلاً
ڈاڑھی، مانتے، پرانی عریض اور لیے لیے کس اور دیگر علامات دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ یہ لوگ بڑے پیچھے ہوئے ہیں اور پاک دامن کے پتے ہیں لیکن

دل میں ہے یا دُجور زبان پہ ہے یا غفور ظاہر درست شیخ کا باطن خراب ہے
جب یہ لوگ پوجا اور نماز میں بیٹھتے ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ سبیدھی
عرشِ سلطان کے ساتھ تار بندھ گئی اور برا و راست خالقِ برتر سے نااطہ جڑا گیا لیکن حقیقت
اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ان کی دلی حالت حضرت اکبر سے سینے سے
بیٹھے تو بہت ہی مرعبا کر ہی غفور کیا جانے مرافقہ ہے یا بینک ہے
جب یہ اپدیش یا وعظ کرتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مذہبی مسائل کی وہ باریکیاں
دکھاتے ہیں۔ کہ عقلِ دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسی ایسی ٹوٹکائیاں کرتے ہیں۔ کہ دماغ
چکا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے اعمال کی طرف جاؤ۔ تو خدا کی پناہ!
اس مضمون کے مطلق دوسری تعریف پر ہم ترنگ "عرف تراء العفت" میں بہت
وہمات سے لکھا جا چکا ہے۔ حاملِ کلام یہ کہ اگر پشوا۔ رہ میرا گوا۔ پیرا اور گور داس
تماش کے ہوں تو مریدوں اور چیلوں کا کیا ٹھکانا ہے۔ پنجابی میں ایک مثل ہے۔
"گور و جنہاں لے پیئے چیلے جان چھڑپ"۔ یعنی جیکے گور دے چھلنے کو دے لے ہوں ان
کے مرید تو چھلا آئیں لگانے والے ہی ہونگے۔ غوام جو کہ ان پشواؤں سے ہر طرح کی اخلاقی
باطنی اور روحانی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کا آج یہ حال ہے کہ
کہاں کی پوجا نماز کیسی کہاں کی گنگا کہاں کا زمزم
ڈٹا ہے ہوٹل کے در پر ہر اک ہیں بھی دوا یک جام صاحب
اب تیلوں پن کر چھلا آسن لگا کر سندھیا یا پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ یا دوزانو
ہو کر سمیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ تیلوں کی اگر کریز ریل (خراب ہو جائے تو وہ پینشنے کے
لائق ہی نہ رہے اس لئے اب باوجود مذہب کی پیروی زمانہ ماضی کی بات ہو گئی ہے
آج کل نے نوجوان یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں
فرمائیں میرا قصور حضرت جو معاف جو امر ہے واقعی گزارش کروں صاف

انکار نہیں نماز و روزے سے مجھے لیکن پھر یقیناً اب بے فحش کے غلات
 پہی نہیں کہ ہم دین و دنیا کو بوجھائی دے بیٹھے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بہت آگے نکل
 گئے ہیں۔ اور ایسا ہونا لازمی امر تھا۔ کیونکہ دہرم اور ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے۔ کہ
 جو انسان کو حدود کے اندر باندھ کر رکھتی ہے۔ ورنہ
 طالب غیرت ہو گئے کبھی انسان سے ہم نام اسکا ہے بشر اس میں ہے شر آخر کو
 اور حقیقتاً دہرم اور ایمان کی گرفت سے نکل کر اب وہ حالت ہوئی ہے کہ بیان
 کرتے ہوئے شرم آتی ہے کسی حالت ہے۔

اب وہی ہم ہیں کہ مجبور بھی نادار بھی ہیں شرح سے دُور بھی قرآن سے ہزار بھی ہیں
 سبے جھوٹے بھی دیا کار بھی مکار بھی ہیں بد عمل بھی ہیں ربا خوار بھی سنے غدار بھی ہیں
 اب دین اور مذہب کی باتیں یا دہرم اور ایمان سے پیار کرنے والے لوگ حقیقتاً
 گئے ہیں۔ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ گویا اس عالم میں کبھی ان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔
 ایسے لوگوں کے خیالات محض ایک نیا دلی قسے معلوم ہوتے ہیں۔

دین و ایمان ڈھونڈنا ہر ذوق کیا اُتھیں اب کچھ دیں ہی رہا باقی مذاہن ہی رہا
 لوگ اس ملک میں بھوک، قحط، مفلسی، بیماری اور بے روزگاری کا شکار رہتے ہیں
 کوئی اسے ہندوؤں کی خود غرضی پر محمول کرتا ہے۔ کوئی مسلمانوں کے تعصب پر۔ کوئی ہندو
 غیر ملکی شرارت کہتا ہے۔ کوئی مغربی تہذیب کے بُرے اثرات کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بُری حالت کا سب سے بڑا سبب ہماری دہرم اور ایمان سے
 لاپرواہی ہے اور دہرم اور ایمان کو دنیاوی اغراض کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسی
 وجہ سے ہمارے اندر تنگ نظری آگئی ہے۔ نا اتفاقی، حسد اور نفرت نورماں رہے باہمی
 میں جوں کا نام و نشان نہیں۔ حالانکہ اتحاد و اتفاق ہی سب برکتیں لاکھڑا کرتے ہیں۔ لیکن جب
 ایک ہی خدا کو ماننے والے اسکے ناموں پر ہی جھگڑتے ہیں۔ اور گوشت کھانے والے لوگ جانوروں

کے طریق قتل کے اختلاف پر ہی اپنے ہمسایوں کے قتل کو مباح سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہی خدا کی عبادت لگا ہوں تو مختلف نام دیکر اپنے سے دوسری عبادت لگا ہوں میں جانے والوں کو بیدریغ ترغیب کر رہے ہوں۔ وہاں فاسق البالی خوش حالی صحت و رطافت کیسے آسکتی ہے۔ یہ تو رہی مذہب کی بات۔ اب اگر اخلاق کی طرف نگاہ ڈالیں تو گراوٹ کی گہرائی کا اندازہ لگانے سے نگاہ خیال ناقص معلوم ہوتی ہے۔ اول تو دنیا میں ہر ایک انسان قابل قند۔ قابل عزت اور قابل محبت ہے۔ لیکن تین مہنیاں تو خصوصاً بزرگائی میں یعنی ماں۔ باپ اور استاد یا گورو۔ ان کے متعلق ہماری مذہبی کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے۔ کہ جو ان تینوں کی دل و جان سے خدمت اور عزت کرتا ہے اس کو نہ جج کرنے کی ضرورت ہے نہ تیرتھ کی۔ گھر کے اندر ہی وہ جیتے جاگتے تیرتھ اور دیوتا ہیں۔ لیکن حالات حاضرہ پر نظر ڈالنے سے چہ لگتا ہے۔ کہ لڑکوں کے اندر اور لڑکیوں کیلئے لڑکیاں ان تین قابل تعلیم مہنیوں کیلئے بھی وفار، تعظیم اور ادب کا جذبہ کا فورہ چمکا ہے۔ کوئی ہی خوش قسمت کالج یا سکول ہوگا۔ کہ جس میں ہڑتال نہ ہوئی ہو۔ یا استادوں کی پگڑی نہ اچھائی گئی ہو۔ ہم صرف ہڑتال کنندگان کو ہی ذمہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ قصور طریقین کا ہونا ہے لیکن اخلاق کی گراوٹ ہر صورت عیاں ہے تصور خواہ کسی جانب کا ہو۔ معلموں میں ہمدردی نہیں رہی۔ متعلموں کے دل عزت و احترام سے خالی ہو چکے ہیں۔ وہی مثال صادق آتی ہے۔

دینیات میں شغف نہ شوق میں دینیات بزرگوں کی بخش بگڑی عزتوں کا چلن بگڑا والدین اور بچوں کے تعلقات اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ ماں باپ کو بھی بچوں کیلئے وجہیت اور شفقت نہیں بڑھاپے ہو کر قتی تھی۔ بچے بھی پاس اب کو خیر نادہ ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اب بچے نہیں کہ ادب و آداب باقی نہیں رہا۔ بلکہ معمولی معمولی باتوں پر دل کو پاش پاش کرنے والی واردائیں رونما ہوتی ہیں جتنو سنکر اور پڑھ کر دانتوں تلے انگلی دبانی پڑتی ہے۔

ایسے واقعات ایک ونہیں بلکہ شیوا رمور ہے ہیں۔ اخبار طر میون میں لائل پور کے ایک گاؤں کا ایک مفرد چھپا جس میں ایک لڑکے نے اپنے والد کو بس دھتے قتل کر دیا۔ کہ وہ تقسیم جائیداد لڑکے کی خواہش کے مطابق نہ کرنا تھا۔ ایسے واقعات جگہ جگہ ہوتے ہیں۔ کیا زمانہ ہے یہ کہ ہے دشمن باپ بیٹے کا بھائی بھائی کا
 زن و شوہر کے تعلقات کس قدر محبت خیز اور پاکیزہ ہوتے ہیں لیکن اسی اخبار میں ایک اتھ چھپا ہے کہ ایک عورت جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر چلی گئی۔ عدالت میں ایٹام امرتسریش ہوئی۔ جب خاوند نے اسکو شناخت کرنے کیلئے اسکا برقعہ اتروایا۔ تو عورت نے عدالت کے اندر ہی اپنے خاوند کے منہ پر تھوک دیا۔ عدالت نے اس پر تنگ عدالت کے جرم میں سزا مانا گیا۔ میرے ایک دوست نے یہ خبر سیکھ کر سنائی اور نہیں پڑا۔ لیکن میں نے کہا یہ ہنسنے کا مقام نہیں۔ مارے ملک کیلئے رونے ناہم نہ لے اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ واقعہ خاص اس زن و شوہر کا نہیں بلکہ ایک ہندوستانی زن و مرد کا ہے۔ یعنی ہم سب کی اخلاقی اور مجلسی حالت کا ترجمان ہے۔ اس واقعہ کو پڑھ کر ہندوستان کی موجودہ تہذیب اور اس کی موجودہ اخلاقی حالت کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر موجودہ حالات کو سدھارنے کی کوشش نہ کی گئی۔ تو اس قسم کے واقعات سب گھروں میں ہونے لگیں گے۔

موجودہ زمانہ کچھ عجیب واقعہ پڑا ہے۔ لوگ اس قسم کے جانکاه واقعات کو دیکھتے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ لیکن بجائے اظہارِ تاہمت کرنے اور اپنی ملکی حالت پر شرمسار ہونے کے خوش ہوتے اور مذاق اڑاتے ہیں۔

بنائے ملت بگڑ رہی ہے، لبوں پہ ہے جان مر رہی ہیں
 مگر طلسمی اثر ہے ایسا کہ خوش ہیں گویا ابھر رہے ہیں
 یہ طفلِ نادان غریبِ غفلت بھلے ملت میں تان رہے ہیں

سمجھتے ہیں ہے نظر نہیں ہے نیا کئے جاتے ہیں بن سہ نہیں

خاص کر اس موجودہ زمانہ میں اہل حق کی قلت ہے اور اہل باطل کی کثرت۔ مذہب
زور پر زوال ہے۔ خواہشات نفسانی نے ایک ظلام برپا کر رکھا ہے۔ نفسانی اور شیطانی
عملیات کے کمال کا زمانہ ہے۔ کہیں عالمان بے عمل کا زور ہے۔ کہیں صوفیان غفل
شور نہ سوز نہ گداز۔ نہ سچا عشق۔ نہ راز و نیاز۔ نہ محبت نہ اخلاص۔ نہ وہ داد۔ نہ وہ
حزن طلب کہیں فلسفہ اور منطق کا نکلا جھگڑا جاری ہے۔ کہیں تحقیق مذاہب کی آڑ میں
جنگ وجدال ہے۔ کہیں وجود باری تعالیٰ کی نسبت بیہودہ قیل و قال ہے۔ دل ہم
نہ محبت دنیا میں مڑوہ اور عاقبت کی طرف سے افسردہ ہے۔

بدلی ہوئی دنیا کی ہوا دیکھ رہا ہوں ہر رنگ میں اک رنگ نیا دیکھ رہا ہوں

جس بزم میں چلتا تھا کبھی جام محبت آج اسکی ہی مسموم فضا دیکھ رہا ہوں

کیا یہاں کے طبعی حالات میں کچھ تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ یا یہاں کی آب و ہوا میں
فرق آگیا ہے۔ یا یہاں کے زمین و آسمان بدل گئے ہیں۔ نہیں یہ سارے حالات تو
وہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

اگلی سی تازگی ہے پھولوں میں اور پھلوں میں کرتے میں نفس اب تک طامش جنگلوں میں
اب تک وہی کوک ہے بجلی کی بادلوں میں بستی سی آگئی ہے پردل کے دلوں میں

گل شمع انجمن ہے گوانجن وہی ہے

حُوت وطن نہیں ہے خاک وطن وہی ہے

ہمارے جسم بھی ویسے ہی ہیں جسم کی رگوں میں خون بھی اسی طرح سے پھر لگا رہا ہے
ہمارے رگ وریشہ بھی ویسے ہی موجود ہیں۔ ہماری نیس اور ناڑیاں بھی اسی طرح کام
کر رہی ہیں۔ جسم کی بناوٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ واضح پہلے سے کچھ زیادہ ہی کام کر
رہے ہیں۔ تو پھر موجودہ حالت کی ذمہ دار کیا چیز ہے؟ اسکا جواب اکثر کے ان اسٹاپس دجوسٹ

خلقت جو کہیں دلیل مہم جاتی ہے بے غیرت و بے دلیل مہم جاتی ہے
گروہم میں غلام سرائو انائی ہو افلاق میں وعلیل مہم جاتی ہے

جو فرق آیا ہے وہ ہمارے افلاق میں آیا ہے جو کمی واقع ہوئی ہے۔ وہ ہمارے دل کے اندر واقع ہوئی ہے۔ یہ دل زمانہ گذشتہ میں دوسروں کے درد سے یکساں پایا کرتا تھا۔ اب اپنے سنگے بھائیوں کے دکھ میں بھی اس پر وقت طاری نہیں ہوتی۔ پہلے تو غیروں سے بھی ہمدردی کر کے مسرور ہوتے تھے۔ اب انہوں پر ہی ظلم ڈھاکر خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ غیروں کی نسبت انہوں کو مصیبت میں پھنسا کر زیادہ خوشی مناتے ہیں۔
اب یہ حالت ہے کہ نونا بھی آنسو کی نہیں
ہم لے جن آنکھوں سے بہتے ہوئے دریا دکھیا

اب اگر خیال ہے تو اپنا ہے۔ نکر ہے تو اپنی۔ دھن ہے تو اپنی۔ اُلفت و محبت ہمدردی و اشیاء کا نام تک موجود نہیں۔ زرد مال کی ہوس اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس کے مقابلے پر نہ ہاپ کی عزت ہے نہ مال کا پاس ادب۔ نہ بھائیوں کے لئے اُلفت ہے۔ نہ دوستوں کے لئے محبت۔ جیسے کیسے دمر وں کے حاصل کرنے کے لئے مذموم سے مذموم کا رروائی جاری رکھی جاتی ہے۔ زر کے مقابلے میں سب رشتے اور اصول خاک میں مل جاتے ہیں۔ جہاں دمچے کا سوال نکلیا۔ وہاں افلاق و خلوص۔ اصول و شعار سب پس پشت ڈال رکے جاتے ہیں۔
نہ بھائی سے رہی اُلفت نہ یاروں میں رہی ولت
جو اُلفت ہے تو زر سے ہے پی بس سب پیا را ہے

لوگ موجودہ زمانے کو ترقی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اسکو تہذیب کے زمانے کا نام دیتے ہیں۔ لیکن خدا ایسی ترقی سے بچائے۔ اور اس تہذیب کے موزی چگل سے چھڑائے جس نے یاروں میں بے وفائی اور اپنوں میں کج ادائی پیبدا کر دی ہے۔

رسم گفت کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اپنے دیکھتے دیکھتے اخلاق کا خون جل کر خاک
سیاہ ہو گیا ہے۔ سارے زمانے کے ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں۔ وہ طور ہی نہیں ہے کہ
کہا دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بدل گئی والدہ زمیں نہیں وہ آسمان ہیں
اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ گناؤں کا بیبا زبیدار کو قرض دے کر جس قلم سے
قرض کی رقم اپنے ہی کھاتے میں مرج کرنا تھا۔ اسکو فرضدار کے ہاتھ سے چھینا دینا تھا
بس اس کیلئے وہی سو گند ہو جاتی تھی۔ اور اس قرض کی ادائیگی سے وہ کبھی منکر
نہ ہوتا تھا۔ عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ خود بخود سب ٹھیکائے بیٹائے
جانے جیتے۔ اب کہیں انگوٹھے لگوائے جلتے ہیں کہیں سارے کا سارا بچہ لگا دیا
جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی مفرض منکر ہو جاتا ہے۔ اور عدالتوں میں جھڑکے پھڑکے
اور دغا بازی کی مسلیں مرتب ہوتی ہیں۔ بے شک زمانہ گذشتہ میں تعلیم کی کمی تھی
لیکن اخلاق اونچا تھا۔ جہالت ضرور تھی۔ مگر صداقت زیادہ تھی۔ لوگ پڑھ لکھ نہ
سکتے تھے۔ لیکن ان کے دل زیادہ پاکیزہ تھے۔ لوگ بے شک زیادہ قانون دان
اور مشائخات نہیں تھے۔ لیکن وہ مقدمے کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے۔ لوگ
زیادہ ہوشیار نہیں تھے۔ لیکن سادگی اور صدقہ دلی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری
ہوئی تھی۔ عام لوگ مذہب کی باریکیوں سے بھی بہت آگاہ نہیں تھے۔ لیکن وہ فیاض بہکدہ
والصفت سے سرشار رہتے تھے۔ اور یہی مذہب کا منشا اور اعمال کی غایت ہے
لیکن آج اس قسم کا ہمدرد، خوش فہم، سحرور صادق القول۔ سادہ مزاج اور
پاک باز انسان ایک بھی دکھائی نہیں دیتا ہے
جھگڑے دیکھے ہیں جن لوگوں کے ان آنکھوں نے
آج دیکھا کوئی دے ہم کو دکھا ایک ہی شخص!

تعلیم کو ہم نے بڑھایا۔ ہوشیاری ہم نے زیادہ حاصل کی عقل اور فاع کو بھی

دروغ دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود غرضی، مکاری، لغزت و حسد کی بھی فراوانی ہو گئی
تعلیم کی ترقی قابل تحسین ہے۔ دماغ کی نیزی بھی مبارک علامت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ
ساتھ اچھے اخلاق کا ہونا بھی لازمی ہے۔ نیشن پرستی ضرور بڑھ گئی ہے۔ لوگ خوش
پوش زیادہ ہو گئے ہیں۔ ذن و مرد اب جسم کی آرائش نہایت اچھی عرص کرتے ہیں۔
لیکن جو انسانیت کا جوہر تھا، وہ ہوا ہو چکا ہے۔

سیر کا اس باغ عالم میں مزاحچہ بھی نہیں خوشنما میں گل مگر گوبے دغا کچھ بھی نہیں
رہ گئی ہے اب زمانے میں محبت نام کی دل ٹولیں تو بجز مکر و دغا کچھ بھی نہیں
جیسا اوپر عرض ہوا ہے۔ علمی باقت ضرور بڑھ گئی ہے۔ لیکن یکس کام کی۔

اگر اس کا حاصل بغض و عناد و کبر و کینہ ہی ہو۔

قابلیتِ ادبیت بڑھ گئی ماشاء اللہ مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمان نہ ہے

اکبر نے زمانے کی رو کو دیکھ کر اپنی عین حیات میں ہی موجودہ حالتِ ذہنوں کا اندازہ
لگا لیا تھا۔ اس نے ٹھیک طور پر یہ پیشینگوئی کی تھی۔

یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہو گئے نئی تہذیب ہو گئی اور نئے سماں ہم ہو گئے
جہاں جانی کا انداز طہار کھ دوڑ کر دوں سے نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسبابِ نعم ہو گئے
خبر دہی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی کھلیں گے اور ہی گلِ زمزمے بلب کے کم ہو گئے
عقاید پر قباحت آئیگی تہذیبِ ملت سے نیا کھینچے گا معشرہ پیچھے منہ ہو گئے
گدازتہ عظمتوں کے تذکرے بھی وہ جائیگے کتابوں میں ذہن انسان نہ جاہ و چشم ہو گئے
کسی کو اس تجربہ کا دھڑ ہو گا نہ غم ہو گا ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے نیروم ہو گئے

تمہیں اس انقلابِ دہر کا کیا غم ہے اے اکبر

بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہو گئے نہ ہو گئے

قیصہ مختصر یہ ہے کہ فی زمانہ جیسے انسانوں کی کمی ہو گئی ہے اور جتنے جتنے

کہ انہی لوگوں سے جو انسانیت کا حقیقی مفہوم ہیں کسی ملک اور سرسماٹھی کی عزت ہو سکتی ہے وہی خود دنیا میں اُدب چھٹے اٹھ سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے روشنی کے مینار LIGHT HOUSE کا کام دے سکتے ہیں۔ آئے والی نسلیں ان کے نام پر نگر کرتی ہیں اور ان کے کارہائے نمایاں کو یاد کر کے ان کے نقش قدم پر چل کر راحت و مسرت حاصل کرتی ہیں۔ اس لئے اب بھائیوں سے مودبانہ التفاس ہے کہ یہ ملک جو کہ ایسے سچے انسانوں کا مخزن و مرکز تھا اب اُن سے خالی ہو چکا ہے۔ وقت اس بات کا منتہی ہے کہ اس میں ایسے سچے انسان پیدا ہوں کہ جو اس ملک کی ذہنی دنیا کو سہارا دیں۔ اس کے گرے ہوئے اخلاق کو پھر سے اُبھاریں۔ اسکی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ واپس لائیں اسکے بگڑے ہوئے چلن کو درست کریں۔ اور اس کے اندر سے لازمی تقصیب بغض، عناد و فساد، غیرت، کدورت، خود غرضی، لفاق، بد اخلاقی، بد اطواری اور اس قسم کی دیگر تمام خرابیوں کو دور کر کے اس کے اندر مذہب، پیار، باہمی الفت، اشتیاق، اخوت، رواداری ایسا اندازی، خوش اخلاقی اور صدقہ دہی کے نیک جذبات کو پیدا کر کے اس کے نام کو اونچا کریں۔ جناب اقبال کی یہ منجملہ یاد رکھئے

رُلا نا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا سانسیا فوں میں
 نہ بچو گے تو میرٹ جاؤ گے اے ہندوستان الو تمہاری آستان تک بھی نہ ہو گی انسانوں میں
 اگلے صفوں میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے سچے انسانوں کے کیا اوصاف ہوتے ہیں کہ جن کو حاصل کر کے وہ دنیا کے تختے کو بدل دیتے ہیں۔ زیر ملکوں کو زیر کر لیتے ہیں۔ قوموں کو سمند کی بیٹی گہرائیوں سے نکال کر اوج کمال پر جا بٹھاتے ہیں۔ یہ دعوئے نہیں ہو سکتا۔ کہ جو کچھ عرض کرنا چاہیے تھا وہ سب مکمل طور پر عرض کیا جا چکا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ وہ دل کے سچے جذبات ہیں کسی اور بھی ضروری موضوع قابل عرض تھے۔ لیکن کتاب کے زیادہ ضخیم ہونے کے

خوف سے ان کو نہیں چھیڑا گیا۔ ان کیلئے مصنف کی دیگر تصانیف ملاحظہ فرمائیے۔
 احقر جیسے کم فہم اور سکڑور انسان کیلئے سچے انسان کے اوصاف بیان کرنا
 ایک بڑی سہم ہے۔ لیکن موجودہ حالات کے مشاہدے سے جو دلوں اور اہل دل
 میں اٹھتے ہیں۔ ان کو دبا نا بھی ممکن نہیں۔ اپنی قدیم اور طاقت پر تو مصنف کو
 کوئی ناز نہیں اور زبان دانی سے تو وہ بالکل بے بہرہ ہے۔ لیکن اس مالک بزرگ و بزرگوار
 عالمی میں دوڑا تو ہو کر اس مشکل کام کی تکمیل کے لئے طاقت عطا کرنے کی دعا کرتا ہوا
 اس کام کو با تقدیر میں لیتا ہے۔

مگر کتنا بول تو ہے نام پر تو بھگوت ہے
 جہاں بھولوں نے جاس جا بک جاؤں نہایت کر
 سہار پر تیرے اٹھا ہوں پر ایچ خواں ہو کر
 جو ہر لہرش تو مجھ کو تمام میلا عمر ہوں ہو کر
 بھر دے پر تیری امداد کے بیڑا اٹھایا ہے
 میں اک کوہ کو اٹھانے پر تھلا ہوں نالوں ہو کر

کانشی رام چاولہ

۱۵ ستمبر ۱۹۳۸ء

انسان کیا ہے؟

گو لفظ ہر خاک کے پتے ہیں مچیاں سب مگر
کوئی ہے اکسیر ان میں اور کوئی خاک ہے

دلیے تو مالک کل کی کائنات کا سارا کارخانہ ہی ایک عجوبہ ہے۔ انسان کی عقل
اسکے سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ غیر مٹی ہے ہم جسم اور لباس پر لگتے ہی پونچھ ڈالتے ہیں۔ کس
طرح سے رنگارنگ کے پھل، پھول، قسم قسم کے پیل بوٹے، طرح طرح کی خوردنی اشیاء
ہزاروں قسم کی معدنیات اور قیمتی پتھر پیدا کرتی ہے۔ پھولوں کے اندر رنگ، دلکشی،
اور خوشبو کیسے آجاتی ہے۔ پھولوں کے اندر خوبصورتی، مٹھاس اور لذت کہاں سے
پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح سے ایک مقررہ اصول کے مطابق دن رات بڑھتے اور
گھٹتے ہیں۔ مختلف موسم اپنا جو بن دکھاتے ہیں۔ سورج اور چاند وقت معینہ طلوع
اور غروب ہوتے ہیں۔ آسمان کے اندر بجلی کس طرح چمکتی اور کڑکتی ہے اور پھر کس طرح
سے لاکھوں من پانی کہیں سیال شکل میں، کہیں دھنی ہوئی روئی کی طرح برف کی
شکل میں کہیں فیضائل کی گولیاں جیسے اولوں کی شکل میں زمین پر آتا ہے کس طرح سے
ایک چھوٹا سا بیج زمین میں دبکر اور گل سرگردن بنی تپتیوں کی شکل میں نمودار ہوتا
ہے اور کیسے وہی بڑھکر ایک بڑا بھاری درخت بن جاتا ہے مغرب تک قدرت کے
یہ سارے کارخانے انسانی عقل کو دنگ کرنے والے ہیں۔

یہ جتنے جلوے دکھائی ہیں خدا کی صنعت، خدا کی حکمت
جو چاہے کھولے یہ بھید اسکے کسی کو اتنی نہیں ہے قدرت

انسان نے بہتری عقل دوڑائی ہے۔ بڑی چھان بین کی ہے۔ تلاش و تجسس میں جبران و سرگرداں مارا مارا پھرتا ہے۔ بڑے بڑے عاقل و عالم سائنسدان قدرت کے ان رازوں کو سمجھنے کیلئے کوشاں رہے ہیں۔ اور اب بھی سعی کر رہے ہیں۔ لیکن ساری کوششوں کا نتیجہ وہ ہے جو نظیر نے بیان کیا ہے۔

ارسطو، تھمان اور فلاطون ہر ایک مرکوپٹیک چمکا ہے :

یہ وہ طلاعات ہے کہ جس کی نہ انتہا ہے نہ انتہا ہے

اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض انسان قدرت کے کوششوں کی چٹمک سے یہ اندازہ لگالیتے ہیں کہ انہوں نے انتہا کو پالیا ہے۔ لیکن وہ خود ہی کچھ عرصہ کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے معلوم کیا تھا۔ یا تو وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یا تصویر فہم کے باعث ان کا اندازہ ہی غلط تھا۔ علم طب اور علم سائنس کے ہزاروں نئے نظریے قائم کئے جاتے ہیں۔ اور ان پر سینکڑوں عالم طبع آزمائی اور فارغ سوزی کر کے بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں۔ لوگ ان کو تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن چند سالوں کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ نظریہ تو صرف فریب نظر اور تصویر فہم کا نتیجہ تھا۔ یا جہلی فطرت کی ایک نامکمل سی جھلک تھی۔ جس نے چشم دماغ کو خیرہ کر رکھا تھا۔ صد ہا کادشوں کے بعد پھر ایک اور نظریہ قائم کیا جاتا ہے۔ جبکہ مکمل اور بے خطا سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ مدت کے بعد اس کا حشر بھی ویسا ہی یا اس انگیز اور نڈر منتخیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے تحقیقات کا مواظفہ غرض کیا پڑتا ہے۔

قدرت کے جو میں مجید قیام سے دور ہیں فہم و خرد کو ان میں نہیں و چٹا نہیں !

انسان اس کائنات کے اندر کیا حقیقت رکھتا ہے اس بات کا اندازہ نہیں

دانوں کے تجربات اور مشاہدات سے کیا جاسکتا ہے۔ باوجودیکہ جو آلات اس وقت تک

ان تجربات کے لئے تیار ہوئے ہیں وہ بجائے خود نامکمل اور کمزور ہیں۔ تاہم ان سے

بھی جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ انسانی ہستی کی حقیقت پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔ انسان کا قد پانچ فٹ سے سات فٹ تک ہوتا ہے۔ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس کا قطر آٹھ ہزار میل ہے۔ اس زمین کے مقابلہ میں انسان کیا چیز ہے۔ وہ اس زمین کا رقبہ بحال کر اس کے فٹ بنا کر اس رقبہ کو سات سے تقسیم کرنے سے جو نتیجہ نکلا گا وہ انسان کی حقیقت کو بتا دے گا۔ لیکن یہ زمین بجائے خود انسان کی حقیقت کی حقیقت رکھتی ہے۔ اسکا قطر اساحساب ایک نگاہ سے دیا جاتا ہے روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ ہے۔ چاند زمین سے دواکھ چالیس ہزار میل کی دوری پر واقع ہے۔ سورج سے روشنی کو زمین پر پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں۔ اب اس کی دوری کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اب سورج کے ساتھ ساتھ اور اس کے گرد گزرتے سیارے ہیں انکو چاہئے سورج کا SOLAR SYSTEM یا نظام شمسی کہتے ہیں۔ اس کڑ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو گزرنے میں دس گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کڑ کے نزدیک ترین جو دوسرا سیارہ ہے وہاں سے روشنی کو زمین تک پہنچنے میں چار سال لگتے ہیں۔ سائنس دانوں کی بنائی ہوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور سے طاقتور دوربینیں اور خوردبینیں جس دور زمین سے سیارے کو اس وقت تک دیکھ سکی ہیں۔ وہاں سے روشنی زمین تک آنے کے لئے ایک ہزار سال کا عرصہ لگتا ہے بعض ایسے سیارے بیان کئے جاتے ہیں کہ ان کی روشنی آج تک زمین پر پہنچی ہی نہیں۔ ان کی دوری کا اندازہ اب آپ خود لگا لیجئے !

یہ ہمارا سورج ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور اس کے ارد گرد کتنے ہی سیارے اور ستارے ہیں۔ یہ سب کڑے مل کر ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے۔ لیکن اس کڑے کی طرح کے اور ان گنت کڑے ہیں۔ یعنی ایسے ہی احساب سورج ہیں۔ بلکہ ہمارا سورج ان کے مقابلہ میں وسعت اور روشنی کے لحاظ سے

متوسط درجے کا مانا گیا ہے۔ اب اس ساری کمالات کی وسعت کا حساب لگا کر جو کہ قریب قریب ناممکن ہے۔ دیکھو اور پھر انسان کی ہستی کا اندازہ لگاؤ۔ اگر انسان اس ملک کو لگا کر ہر روز اپنی ہستی کے متعلق غور کرے تو اس کا سارا غرور گھٹ کر بڑائی اور خودی دودھ ہو جائے۔

انسان کی بے بسی اور بے مضاعفی میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک ٹرے سے بٹے طاقتور جوان کی سہری میں اگر ایک پتھر داخل ہو جائے تو اس کی فحید حرام کر دیتا ہے۔ کان میں ایک چیونٹی چلی جائے تو آرام کا نام و نشان نہیں رہتا۔ آنکھ میں ایک تیرک کا یا ذرا سا کوئلہ پڑ جائے۔ تو بے چینی کی حد نہیں رہتی۔ سب سے بڑھ کر پھپھوت کا مجبوت اس پر ہر وقت سوار رہتا ہے۔ اور یہ الیا زبردست ہے۔ کہ انسان کو اتنی بھی خبر نہیں کہ اگلا دم آئے گا بھی یا نہیں بے شک انسان ایسا ہی بے بس ہے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ قدرت کے ان سارے معیروں میں عقل بڑا نئے والا۔ ان رموز کی تہ میں غوطہ زنی کرنے والا۔ ان عجیب از فہم سائنس کی گہرائی میں جانے والا بھی انسان ہی ہے۔ باوجودیکہ یہ مخلوق ہے۔ اس کی طاقتیں محدود ہیں۔ اور اپنے خالق کے مقابلہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ کیا ہے اور کیا سمجھ کی بساط سمندر سے نظریے کا کہا ارتباط

تاہم انسان کو اس کے خالق نے بے اندازہ قدرت دی ہے بعض بعض کام جو انسان کرتا ہے درطہ حیرت میں ڈالنے والے معجزہ نما ہوتے ہیں۔ مثلاً:-

۱۔ الف، الفوریہ کے بڑے سردار گاؤن علیا ہ کی نسبت لکھا ہے کہ جو کتاب وہ پڑھ لیتا تھا۔ کبھی نہ بھولتا تھا۔ اس نے پچیس ہزار کتابیں حفظ کی ہوئی تھیں۔ انجیل مقدس۔ ہارٹس میکلتا۔ صغرتو صیفنتہ۔ سیدرلاؤ لام۔ تالہ اس۔ زو ہار۔ کوڈ سرائی رم ہم سب اسکوزبانی یا و تھیں۔

رب کے کدو سے بارہ مہر نظم کی بارہ مختلف نا آشنا زبانوں میں بیک وقت سن کر ان کو زبانی سنا دیتا تھا۔ اس میں ذرہ بھر غلطی نہ ہوتی تھی۔
 (ج) گیمبلیا کی قوت حافظہ ایسی تیز تھی کہ وہ ایک کتاب کو پڑھ کر شروع سے آخر تک اور آخر سے شروع تک اُلٹا سیدھا دو لو طرف سے زبانی پڑھ کر سنا سکتا تھا اس میں کوئی وقت محسوس نہ کرتا تھا۔

(د) کئی آدمی آگ پر چلنا۔ آگ کھانا۔ سانپ کھانا۔ کانچ کھانا۔ زہر پینا۔ اور ہر قسم کے دیگر کئی اور تعجب انگیز کام کرتے ہیں۔

رکاو، روحانیت کے محبذات تو بیان کی طاقت سے ہی باہر ہیں۔
 علاوہ ان میں بھی خاک کا پتلا ہے۔ کہ جو قدرت کے چھپے ہوئے جھیلوں کو کھولتا ہے۔ ایک جھوٹی سی جہتی رکھتا ہوا شیریں اور مالتھیلوں پر قابو پاتا ہے۔ ان کو بھرے مجمدوں میں تاج نچاتا ہے۔ بجلی کی ایک چٹنک سے خاک سپاہ ہو جانے والا بھی خاک کا پتلا اپنی تحقیق اور عقل کے زور سے اس کو اپنی دای نیاکر اس سے اپنے سارے کام کرواتا ہے۔ دریا اور بندر کے سینے پر سوار ہوتا ہے۔ پر نہیں رکھتا۔ لیکن آسمان میں ٹھکی گھاتا ہے۔ غریبیکہ قدرت کی ساری چیزوں پر اپنی حکومت کا سکہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ اس خالق کی بھی کہ جو نہ شکل رکھتا ہے۔ نہ رنگ۔ جو بچوں دے بے انو ہے۔ بلکہ علم و ادراک کی زد سے بھی پرے ہے۔ ذات کو پہچانتا ہے۔

جدا ہے فہم سے اور دہم سے وہ سمجھ لے جسکو بندہ وہ خدا کیلئے ہے۔
 غریبیکہ اس وراء الورا ہر طرح نہاں اور ہر جگہ آشکارا رستی کے اسرار اس قدر پوشیدہ ہیں کہ ان کی تر کو پانا تو دیکھنا ان کا فہم میں لانا ہی دشوار ہے اور ان کا بیان کرنا تو زبان و قلم کی طاقت سے ہر طرح باہر ہے۔ وہاں مدعیان علم و عقل میں قدرتشو مجاہدے ہیں اسی قدر اپنی بے خبری اور بے صبری کا ثبوت ہم پہنچا رہے ہیں۔ اس

بارہ میں تو انسان ہی کہہ سکتا ہے کہ ہے۔
 کچھ نہ سمجھے ہوئے تو مجھے ہو کہ وہ کیا چیز ہے نام تک نہ سن لیا ہے زائد اللہ کا نام
 ایسا ہوتے ہوئے بھی یہ مٹی کا پتلا بلا کی چیز ہے کہ اس بے پتہ کا بھی پتہ لگا لیتا
 ہے۔ وہ ہزار پردوں میں چھپ کر رہتا ہے۔ لطیف ترین ہے۔ لیکن اس کی نظر بھی
 سارے پردوں کو ایک سے (X-RAYS) کی طرح سے چیرتی ہوئی اسکی جھانکی
 لگا لیتی ہے۔ اس کا حلال انسان ہے کہ فرشتوں کے پر چلتے ہیں۔ پہاڑ سبزہ ریزہ ہو
 جاتے ہیں۔ اس حلال کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ سادھے تین ہاتھ کا
 پتلا اس جلوے کی روشنی میں بچا ہوا ہے۔ غلط فہمیاں داتا ہے قلابازیاں لگا تا ہے۔
 کچھ بعض حالتوں میں تو یہاں تک غائب کر لیتا ہے کہ اسے دیکھ کر وہ ساری قدرت اور حکمت
 کا مالک توفیق ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اگر اس کی معصوم کو کہیں دیکھ کر اٹھا مٹھوٹا ہوتا
 ہے کہ اس کے ساتھ خود بھی کھیلنے لگتا ہے۔ اور اگر اس کھیل کو دیکھ کر فوراں میں انسان
 گر پڑے تو اس کو خود ہی اٹھاتا ہے۔ اس سے پیار کرتا ہے۔ کہیں اس کو
 پیڑ پتے تو خوش ہے اتر کر اس کے دکھ دے کرتا ہے اسے خود اپنے ہاتھوں سے
 کھلا پلا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ آمیزی یا قصہ گوئی یا افسانہ نویسی
 نہیں۔ بلکہ ایک وجدانی حقیقت ہے۔ کہ ع "محبت کے بس میں ہیں بھگوان"
 وہ فانی مطلق اپنے پیاروں کے ساتھ بلاشبہ اسی طرح سے بتا دے کرتا ہے جو
 جانی ان باتوں کے قائل نہیں۔ ان کو یقین دلانا مشکل ہے کیونکہ کوئی دلیل ان
 باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ یہ وہاں دیر فانی کی باتیں ہیں۔ اس لئے جو انسان
 اپنے اندر اس روشنی کا سامان پیدا کر لیتا ہے وہی ان ایمانوں کا لطف اٹھا سکتا ہے
 جیسے آپ نے دیکھا ہو گا کہ دیہات میں اور بعض دفعہ شہروں میں بھی بعض غریب
 عورتیں ایک بکس کے ساتھ کچھ قصا دیہ اور اسکے ایک طرف خود دہن کے ولدا شیشے لگا کر

بچوں کو تصویریں دکھانے آتی ہیں جو بچہ دونوں ہاتھوں سے باہر کی روشنی کو روک کر نگاہ کو
 شیشے پر لٹکا کر اندر کی طرف دیکھتا ہے وہ کہنے لگ جاتا ہے آبا یا! کتنے بڑے مکان
 کیسے خوبصورت گھوڑے! ہنر دے والے ہاتھی! اونچے اونچے پہاڑ وغیرہ وغیرہ اس
 کھڑے بچے جہوں نے یہ تصویریں اسی نہیں دیکھی ہیں۔ کہتے ہیں میری خوف! اس فر
 سی جگہ کے اندر یہ ساری چیزیں کیسے سما سکتی ہیں؟ حالانکہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے
 دیکھ رہا ہے ان سے محفوظ ہو رہا ہے تاہم وہ ان دوسرے لوگوں کو کس طرح یقین
 دلائے۔ کیا اس کی کوئی بھی دلیل ان کو متاثر کر سکتی ہے ہرگز نہیں۔ اس کو اس کے سوا
 کوئی چارہ نہیں کہ وہ کہے کہ بھی آؤ! تم بھی باہر کی روشنی کو پرے مٹا دو نگاہ دکھاؤ۔
 اور خوب دھیان لگا کر اندر کو جھانک کر تو تم کو بھی وہ سب نظر سے دکھائی دیکھ گئے۔
 ان لوگوں میں سے جو بھی ایسا کرتا ہے وہ بھی پہلے لڑکے کی طرح خوشی سے اچھلے کودنے
 لگ جاتا ہے۔ لیکن جو باہر ہی کھڑا رہ کر اس صند پر قائم رہے کہ دلیل سے ثابت کر دے
 کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ اس کا کوئی علاج نہیں جس طرح اس لڑکے کو دیں سے
 قائل کرانا ممکن نہیں۔ ایسے ہی ان بھائیوں کو ان نظاروں کی نسبت دیں سے تپیں
 سمجھایا جا سکتا۔ اگر وہ حقیقتاً ان سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو انہیں بھی دنیا کی جگہ
 سے پرے ہٹ کر اپنے دل کو قائم کر کے اپنے اندر نگاہ ڈالنی ہوگی۔ بغیر یہ تو ایک جملہ
 مستحسنہ تھا۔ غرض یہ ہے کہ جہاں اس صالح مطلق کی صنعت کے کارخانے عجیب
 ہیں۔ ان کو عجیب کہنے والا انسان خود سب سے بڑا عجیبہ روزگار ہے۔
 اس صالح حقیق کی باقی قدرت بھی حیرت خیز ہے۔ لیکن یہ خاک تیل ان سب بڑے
 کہ حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ اس کی بناوٹ میں اس کا رنگ نے اپنی مشاعی سماں لکھا
 ہے۔ اول تو انسانی جسم کی سی کل کیا بناوٹ کی خوبی کے لحاظ سے اور کیا مشینری
 کی لطافت اور باریکی کے خیال سے اپنا جواب آپ ہے۔ اسکی چھوٹی سی آنکھ کے اندر

نور کا موجود ہونا اور اس آئینہ کی تہی میں ڈرے ڈرے مکانات، پہاڑ جتنی کہ آسمان تک
کا سما جانا ایک نظیر کرشمہ ہے انسان کا دماغ اس سے بھی بڑھ کر عجیب ہے۔ ایک آدمی جو
کئی زبانیں جانتا ہے۔ وہ جس زبان میں بھی تقریر یا تحریر کرنے لگتا ہے۔ اسی زبان کے
الفاظ کا ذخیرہ جھٹ اس دماغ کے پیارے میں سے نکلتا شروع ہو جاتا ہے۔ اور الفاظ
کی ایک رو جاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس طرح سے نکلتی چلی آتی ہے کہ جس طرح سے
بھگوان نے درود پڑھنے کو روکوسجھا میں بے حرمی سے بچانے کے لئے اس کی دہوتی کا
سلسلہ اٹوٹ کر دیا تھا۔ پھر اگر پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو جس پڑھی ہوئی
زبان کی کتاب لیکر بیٹھو۔ دماغ اس کے حروف و الفاظ کو ایسی سرعت سے
سمجھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بجلی کی لہریں اپنی مسافت طے کرتی ہیں۔ جیسے ہوا کے
اندھرائی جہاز اڑتا ہے یا جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔

حکمت سے ہے یہ خاک کا پتلا بنا ہوا نور دکھ میں ہے اسکا تو مغز انخزاں میں ہے
خود انسان ایک یا دوس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اس کے دماغ نے
وہ کلیں ایجاد کی ہیں کہ ہزاروں ہن بوجھ ایک دم اٹھا سکتی ہیں۔ ہر ایک سے ہر ایک
اشیاء کو دیکھنے کے لئے آلات تیار کئے ہیں۔ اپنے اند تک کی حالت کو جانچ لینے
کے لئے سامان مہیا کر لیا ہے۔ دور سے دور چیزوں کی ماہیت کو جاننے کے لئے ایسا
طیارہ کئے ہیں۔ غرضیکہ انسان اس کائنات کے اندر عجیب ترین مخلوق ہے۔ ذرا غور
کیجئے تو بے اختیار کہنا پڑتا ہے ۔

ہے آدمی بجائے خود اک منبع کمال مگر سعی ہو تو دیکھ لے گوشانِ فوالجلال

کیفتیں بھری ہیں خاکی میں تو نے کیا کیا

(اکبر)

کیا کیا جھلک رہا ہے حیا مِں خالِ نیر

ایک فارسی شاعر نے اسی موضوع کو اس طرح سے لکھا ہے ۔

اگر بشر کو تشریح جسم درنگری شرح منع دیں علیہ مختصریاتی
تشریحہ۔ اگر نثر انسانی جسم کی شرح کی کتاب میں نگاہ دوسے۔ تو اس مختصری کتاب
میں قدرت کی ساری تشریحات کو دیکھ پائے گا۔

حقیقت میں اس صالح اذلی نے اس خاک کے پتلے کو وہ شرف بخشا ہے کہ
اس میں اپنی حکمت اور مشاعی کا وہ کمال دکھایا ہے کہ اسکی کوئی اور مثال نہیں
بنایا آدمی کو ذوق ایک جزو و لطف سے اور اس ضعیف سے کل کام اور جہان گئے
اس دربار عالی میں انسان کا شرف قبولیت دیکھ کر فرشتے ہی رشک کرتے ہیں۔
جس نظام پر یہ جانچا ہے وہاں دیگر ملائک و دیگر مخلوق کی رسائی نہیں۔ جو قدرت
منزلت اسکو حاصل ہوتی ہے۔ اس کو دیوتا تک ترستے ہیں۔

امیر اسکی ہے لامکان تک سائی فرشتے سے بھی کچھ سوا آدمی ہے
دیوتا۔ گندھرب، اچھے۔ کتر اور فرشتے ہر وقت خدا کی حمد و ثنائیں گے رہتے
ہیں۔ ان کا ہر گھڑی کام ہی یہی ہے۔ ان کو بارگاہ عالی کا قرب بھی حاصل ہے لیکن
جب انسان بلند پروازی کرتا ہے تو وہاں پہنچا ہے جہاں مقربینِ سادہ کو بھی باریابی
نہیں۔ آسمان کے رہنے والے فرشتے اس مقام تک کی رسائی کرتے ہیں۔
باوجودیکہ پر و بال نہ تھے آدم کے پہنچا اس جا کو فرشتوں کو بھی محدود نہ تھا۔

لیکن ایک سوال پڑتا ہے کہ ہر ایک انسان کو ایسا شرف اور عزت حاصل ہوتی
ہے کہ ہر ایک انسان کی نسبت یہ کہہ سکتے ہیں کہ

فرشتے بھی دیکھیں تو کل جائیں گےیں بشر کو وہ جلوے دکھائے گئے ہیں
نہیں ایسی بات نہیں۔ یہ تو قیاسی کو حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان خلعتِ انانیت
سے مزین ہے اگر اس جوہر سے بے بہرہ ہے تو اس کی گراوٹ کی اس کی مصلحت
کی۔ اس کی خواہش کی کوئی حد نہیں ہوتی۔

شیطان بھی اماں مانگتا ہے، انکے عمل سے کیا حضرت آدم کی بھی اولاد غضب ہے یہ عجوبہ روزگار مخلوق میں کثرتِ جنس کے اسی طرف ہی غضب طوحاں ہے بھلائی اور خوبی کی طرف بھگے تو فرشتے اس پر رشک کھائیں۔ بدی اور بد اعمالی کی طرف راغب ہو تو شیطان پناہ مانگے۔

مخلوقِ الہی میں عمل پر جو نظر کر انسان سے پندرہ نہ انسان بہتر انسان کی اس مختلف الحالی کو دیکھ کر اور اس کی صبح اور اعمال میں بُعدِ مشترکین پر نظر کر کے ہی تو کسی نے کہا ہے :

شیطان کا شیطان فرشتہ کا فرشتہ انسان کی یہ یو العجبی یاد رہے گی !! جب یہ شیطنیت کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر نہ یہ گورو کا نہ پیر کا۔ اگر موت کی انوار اس کے سلسلہ کلمات کو منقطع نہ کرے۔ تو شیطنیت کے رستہ پر جاتا ہوا انسان نہ جانے کہا غضب طوحاں اور کیا آفت برپا کرے

بس اک موت سے ابن آدم عاجز و گرنہ نہ تھا کسی کے بھی بس کا مرنے کا انسان عجیب چوں چوں کا مرتبہ ہے اسکی عقل اور ہوش کے کاموں کو دیکھیں تب بھی جبرانی ہوتی ہے اور اگر اس کی جہالت اور گراوٹ کے کارناموں پر نگاہیں تو بھی ع "بہت عقل زجیرت کہ میں چو بوالعجبی است" کہنا پڑتا ہے

سچ پوچھئے تو ملتا مٹھن نہیں جہاں میں
دانا بھی آدمی سا ، نادان بھی بشر سا (بہدل)

وہ بھی انسان ہے جو دوسرے کے آرام کے لئے، دوسرے کی تکلیف رفع کرنے کے لئے اپنا گھر باز نکال قربان کر دیتا ہے۔ دوسرے کی حفاظت اور جان بچانے کے لئے اپنی جان پر کھیل جاتا ہے لیکن وہ بھی انسان ہے کہ چند پیسوں کے لالچ سے دوسرے انسان کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ اپنے انتقام کے جذبہ کو

انکسین دیشے کے لئے دوسرے کی جان کا لاگو ہو جاتا ہے۔ اپنے پیٹ کیلئے یا اپنی زبان کے چسکے کیلئے دوسروں پر چھری چلاتا ہے۔ یا مذہب کے فرض کو غلط طور پر سمجھ کر اپنے بھائیوں کو تہ تیغ کرتا ہے۔ اور اس سے ثواب حاصل کرنے یا سورگ یا بہشت میں جانے کی توقع رکھتا ہے۔

کوئی ہے کافر کو کوئی مسلمان، مجاہد ہرک کی ہے راہ ایماں
جو اس کے نزدیک دوسری ہے وہ اسکے نزدیک دوسری ہے۔

غرضیکہ انسانی فطرت کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس کی تضاد حالتیں خیال کی طاقت سے باہر ہیں۔ جہاں ایک طرف راجہ شوہی کموتر کی جان بچانے کیلئے اپنے ہم سا گوشت کاٹ کر دے دیتا ہے۔ وہاں راجہ کتس اپنی بہن کی اولاد کو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرتا ہے۔ یہ دونوں انسان تھے لیکن اعمال میں قطبین کا فرق ہے۔ عجب حالت ہے انسان کی نسل اسکے میں تھیز کرہنکی اور بدی کا یہ پراگندہ ہے اک دفتر نہ بھولو اسکی بھولی بھالی صورت پر کبھی عارف یہ ہے اک طرف معجون سکی غاصبت طرہ دتر انسانی طبائع کی اس نیرنگی کو نظیر نے کیا اچھا بیان کیا ہے۔

پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیں اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں بوجتیاں
چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہوئے کے مال اور آدمی ہی مارے ہے پچانسی گلے ہیں ال
یاں آدمی ہی چور ہے اور آدمی ہی چال سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال
یاں آدمی ہی لڑتے ہیں تھر سے گھور گھور
اور آدمی ہی دیکھ انہیں بھاگتے ہیں دور

انسان کون ہے؟

ہے اُنس مادہ اس کا محبت اس کا خمیر
یہی سبب ہے جو انسان نام اس کا ہوا

ظاہر طور پر تو یہ سوال بچوں کا سا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کون ہے؟ کہونکہ
اس کا جواب صاف ہے کہ انسان وہ ہے جو اس رو کے زمین کی اشرف المخلوقات
دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، دو کان، ناک، وغیرہ اور دل و دماغ رکھنے والا کم و بیش سائے
تین ہاتھ لیا مٹی کا چلتا پھرتا پتلا ہے۔ انسان کی یہ تعریف ظاہر تو بچتی ہے۔ لیکن کیا
حقیقتاً میں مٹی میں مشربہ بالا و صاف پائے جاتے ہوں۔ اسے انسان کہا جاسکتا
ہے؟ مخلوق کی تقسیم کے لحاظ سے تو شاید یہ تعریف ٹھیک ہو لیکن انسانیت کے
لحاظ سے نہیں۔ انسانیت کے نقطہ نگاہ سے تو یہ بات ہے کہ

ہو نہ کچھ انسانیت انسان میں تو پھر انسان کیا
اسے ظفر گرچہ ہوا ظاہر میں وہ انسان کی شکل

ایسے چلتے پھرتے پتیلے تو بے شمار ہیں۔ اگرچہ حکومتیں مردم شماری کر کے تمام
ہی نوع انسان کی تعداد کو معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن افریقہ کے جنگلوں
کے حبشیوں اور دیگر چھوٹی قوم کی خلائق کی گنتی کرنا ممکن نہیں ہے غرضیکہ اُن گنت
انسانی پتلے اس کائنات میں موجود ہیں۔ لیکن

آدمی کہتے ہیں جن کو کم ہیں دنیا میں وہ لوگ!

یوں تو سب اولادِ آدم سے پرستی ہے بھری

اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ ظاہرِ بنیاد کے لحاظ سے تو انسان انسان میں کوئی

نمایاں فرق دکھائی نہیں دیتا۔ سب کے دُور ہاتھ اور دو پاؤں وغیرہ ہیں۔ سب کے ہی چہروں پر آنکھیں اور ناک لگی ہوئی ہیں۔ سب کا ہی سر اُپر اور پاؤں نیچے ہیں۔ سب کے ہی کتہوں میں سے ہاتھ کی شاخیں پھوٹ کر نکلی ہوئی ہیں۔ لیکن ۷

بظاہر سب مساوی ہیں مگر ہے فرق باطن میں

نہ ہر سینے میں حکمت ہے نہ ہر جا پہ فلاحوں ہے

بظاہر سب پتھر ایک سے ہوتے ہیں۔ بنیاد کے لحاظ سے، سائیں کی فوسے

ان کی بائیت میں درہ بھرق نہیں ہوتا۔ لیکن اُن کی قدر قیمت جدا جدا ہوتی ہے۔ ایک پتھر سڑکوں پر کوٹے جاتے ہیں۔ ایک پتھر تاج شاہی میں نصب ہو کر شہنشاہوں اور ہمارا جوں کے سر پر جگہ پاتے ہیں۔ کیونکہ ۷

خوبی جو ہر سے باقی ہے ہر اک شے امتیاز

لعل بھی پتھر ہی ہے، لیکن وہ پتھر اور ہے

ہر ایک چیز کا اپنا اپنا وصف اور جوہر ہوتا ہے۔ اس وصف یا گُن کے رہنے سے

وہ چیز امتیازی درجہ باقی ہے۔ جو یہی وہ چیز اپنے اس ذاتی جوہر کو چھوڑ دیتی ہے

اسی وقت وہ اپنی قسم کی قطار سے باہر ہو جاتی ہے۔ ذاتی وصف کی موجودگی

ہی اس شے کی زندگی ہے۔ مثلاً دیسے تو نرمی اور لطافت اعلیٰ وصف شمار ہوتے

ہیں۔ اشیاء خورد و نیں یعنی پھل پھول، سنہری ترکاری اور پارچا پت پوشیدہ ہیں

مستند لطافت اور نرمی ہو اس قدر ہی وہ زیادہ مرغوب خاطر ہوتی ہے اور زیادہ

قیمت باقی ہے لیکن جب لکڑی اور لوہے کی چیز درکار ہوتی ہے تو وہ جس قدر

سخت مل سکے حاصل کی جاتی ہے ۷

جو ہر ذات بھی لازم ہے ہر اک شے کے لئے

موم سا نرم ہو یہ خوبئے فولاد نہیں!

اسی طرح سے انسان میں انسانیت کا جو ہر ہونا لازمی ہے ورنہ وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں محض شکل انسانی ہونے سے یا پاکیزہ اور قیمتی لباس پہننے سے ہر ایک انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ صرف ظاہری بناوٹ اور سجاوٹ ہی انسان کہلانے کا معیار نہیں ہے۔ حقیقت میں تو سجاوٹ اور اعلیٰ پوشاک بھی زیب تن کرنے کا اُسی کو حق ہے جس میں انسانیت کا دم صاف ہے۔ جو اس ذاتی خوبی سے محروم ہے وہ اعلیٰ پوشاک پہننے کا حقدار نہیں ہے

آدمیت ہے تو ہے زیبا لباس فاخرہ
ورنہ اک خرچہ کر ہے جس پر طراطلس کا جھول

دھاتیں یعنی سونا، چاندی، پلاٹینم وغیرہ پتھروں کے اندر سے نکلتی ہیں لیکن ہر ایک پتھر کے اندر وہ موجود نہیں ہوتیں۔ جس مقام پر دھاتوں کی کان ہوں اس مقام کی بڑی توقیر ہوتی ہے۔ بڑی احتیاط سے اس مقام کو کھودا جاتا ہے۔ اس مقام سے کھودے ہوئے پتھر کنکر کا ایک ایک ڈرہ بڑی ہوشیاری سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن جن پہاڑوں میں قیمتی چیزیں نہیں پائی جاتیں۔ ان کو بارود کے ذریعے اڑا یا جاتا ہے۔ وہاں سے پتھر کاٹ کاٹ کر سڑکوں پر اور ریل کی ٹری پر ڈالنے کے لئے مصالحہ نیا رکھا جاتا ہے۔ قدر و منزلت اُسی مقام کی ہوتی ہے۔ جہاں پتھروں میں دھاتیں موجود ہیں

گر چہ سیم و زر زنگ آمد ہے در ہمہ سنگہا نہ باشد سیم زر

ترجمہ۔ اگرچہ سونا، چاندی پتھر کے اندر سے ہی برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن ہر ایک پتھر میں تو سونا چاندی موجود نہیں ہوتے۔

اسی طرح سے انسانی شکل والے خائی تیلے تو بہتیرے ہیں۔ لیکن جن کے

پاس آدمیت کا سیم زر ہو وہ خال خال ہیں

بلکہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی نہیں انسان ہونا انسان اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا خوبی ہے۔ کون سا وصف ہے جس سے وہ سب سے بزرگ بنا جاتا ہے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا۔ اٹھنا بیٹھنا۔ پیدا ہونا مر جانا وغیرہ حیوانوں میں بھی ویسے ہی ہیں کہ جیسے انسانوں میں۔ بلکہ کئی صورتوں میں حیوانات انسان سے فائق ہیں یعنی وہ اس سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں۔ زیادہ طاقت سے چلتے پھرتے ہیں۔ زیادہ زور کے کام کاج کرتے ہیں۔ تو بایں ہمہ اسے کیوں یہ شرف حاصل ہے کہ اسے امن المخلوق کے نام سے پکارا جائے ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلے گا۔ کہ ہنس کو سب پر فضیلت اور بزرگی دلائے گا وصف "انسانیت" ہے۔ اگر انسانیت اس میں سے نکال لی جائے تو انسان نہ صرف حیوانوں کے برابر ہو جائے گا۔ بلکہ ان سے بھی ذلیل تر حیوان اتنی بد اعمالی نہیں کرتے جتنی کہ انسانیت سے عاری انسان سے

اگر انسان ہو حتیٰ انسان سے غافل کیا شک کہ بہائم میں اس انسان سے بہتر انسانیت سے بے بہرہ انسان حیوانوں سے بھی کہیں بدتر ہوتا ہے کیونکہ حیوان تو بڑے کام کی چیز ہیں۔ وہ دنیا میں بہت مفید کام کرتے ہیں۔ بیٹیکروں طرح کی خدمت بجالاتے ہیں لیکن جو انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے وہ انسانوں کے قطار و شمار سے نو بابر ہو ہی چکا ہے۔ مزید برآں وہ حیوانوں کے کام بھی نہیں کر سکتا کہ جس سے وہ ان کی ذیل میں ہی گنا جاسکے۔ اس طرح سے وہ حیوانوں سے بھی ادنیٰ تر ہے۔ پس اشرف المخلوقات تو یہی کہلا سکتا ہے کہ اگر یہ انسانیت کے جوہر سے بہرہ ور ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان وہ درجہ پاتا ہے۔ جو کسی دوسری ارضی و سماوی۔ نوری و تاری مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کو اس مقام میں باریابی ہو سکتی ہے۔ کہ جہاں دیگر مخلوق کو پاس پھٹکنے تک کی مجال نہیں ہے

پُر فرشتوں کے جہاں جلتے ہیں وہاں ملو الیا

واہ! کیا رُتیبہ دیا خالق نے آدم زاد کو (جبرائیل)

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جملہ خلائق کا پیشرو ہے۔ خلیفہ ہے۔ رہبر ہے۔ اس کی خلافت مسلمہ ہے اس کی برتری سے کسی کو انکار نہیں حقیقتاً خلافتِ الہی کے لئے اور کوئی وجہ یا راجح نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی اپنے آپ کو مستحقِ ثابِت کر سکتا ہے۔

مکہ تب صبح ازل کا خلیفہ انسان

پھر کر کے کون اگر یہ ہی خلافت نہ کرے

یہ بھی درست ہے کہ اس خاکِ پتے کو فرشتوں سے سجدہ کرنا گیا۔ اور یہ لوگ خواہشمند رہتے ہیں کہ انہیں بیکراسانی ملے۔ اس مٹی کے پتے کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرنے والا شیطان بنایا گیا۔ آج تک اس پر لعنت و بھکتا رہ پڑتی ہے اور وہ بدی کے لئے ضرب المثل بن گیا ہے۔ لیکن سوال ہو سکتا ہے کہ وہ جو کئے جس سے ملائکہ یہ سجدہ خاک نہیں معلوم کہ وہ چیز ہے انسان میں کیا وہ چیز، وہ خوبی، وہ بوجہ، وہ وصف، وہ گُن کوئی معجزہ گری نہیں۔ کوئی حیاتی طاقت نہیں۔ کوئی جاہ و حلال، شوکت و صولت نہیں۔ کوئی رُعب و ہر نہیں بلکہ وہ چیز وہ ہے کہ جو حضرت ذوقِ ارشاد فرماتے ہیں:

آدمیت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ

آدمیت اس کے اندر سے نکال دو تو اس کی خلافت ختم ہو جاتی ہے۔ اسکی رہبری قبول کرنا تو درکنار اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کرے گا۔

آدمیت سے ہے بہر آدمی حیوانِ عبوریت انسان ہوتا ہے

آدمیت اگر ستارے نیست جز بحیوانیت قرار سے نیست

منہجہ :- اگر انسان کا شیوہ آدمیت نہیں ہے تو اس کی گنتی حیوانوں کی ٹول کے مساوی

کہیں نہیں کی جاسکتی۔

پس اس سوال کا جواب کہ "انسان کون ہے؟" یہی ہے کہ جس کے اندر انسانیت ہے۔ آدمیت ہے۔ منشیتا ہے۔ منشیتا کے بغیر نہ یہ اثرات المخلوقات ہے۔ نہ فرشتوں اور دیوتاؤں کے لئے قابلِ رشک۔ بلکہ اس کا شمار انسانوں کے زمرہ میں ہی نہیں ہو سکتا ہے۔

جہاں میں رہ کے جن لوگوں میں رہتی کچ ادائی ہے

وہ اک گئے ہیں گرچہ شکل انسانوں کی پائی ہے

جو انسان آدمیت کو تلا بھی دے بیٹھا ہے اس کا تیاگ کر بیٹھا ہے۔ اس سے

کئی قسم کی نیک امید نہیں رکھی جاسکتی۔ اس سے کوئی بھی بھلی توقع باندھنا بچپن ہوگا۔ اے ظفر اس سے محبت کی توقع مت رکھ

آدمیت کا جو رکھتا نہیں انسان طرقتی

اس وصف کو چھوڑ کر اس خوبی سے بے بہرہ ہو کر خواہ کچھ بھی سچ و صحیح انسان

نہا دے کوئی بھی اسباب جیسا کرے۔ کیسی ہی زیبائش و آرائش بنائے وہ انسان

نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ اس کا جو ہر ذاتی عناصر ہر چکا ہے۔ باہر کی نمود اور سجاوٹ اس کو انسان بننے کا درجہ نہیں دلا سکتی۔

گردن خرمیں جیسے طوقِ زہر • اور ہر چہ طلاقِ پشت پر

جال میں بھی تنہا گر کر۔ اسے تازی اسکو کہنے سے ہے

اسپ تازی ہوا گر دہلا کمال صنعت سے چلنا بھی اسکو ہر حال

بھٹو کریں گو ہر قدم پر پھلے گھا

پر گدھا ہرگز نہ وہ کہلائے گا (عارف)

انسانیت کیا ہے؟

دردِ دل پاس وفا جذبِ ایمان ہونا
آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا

یہ عرض ہو چکا ہے کہ انسان کہلانے کا خقدار اور آدمیوں کے شمار و قطار میں جگہ پانے والا وہی انسان ہو سکتا ہے جو انسانیت کا جوہر اپنے اندر رکھتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے کہ جس کے ہونے سے انسان غریبوں سے بھی بڑھ کر اپنے ملک کی نظروں میں قابلِ قدر بن جاتا ہے۔ دیوناؤں کے لئے قابلِ شکست بن جاتا ہے اور جس کے نہ ہونے سے حیوانوں سے بھی پذیر ہو جاتا ہے اس سوال کا جواب سورگپاشی جنگبست کے اس شعر میں پڑی خوبی سے دیا گیا ہے جو اس مضمون کا طرزِ نمائش ہے۔ حضرت اکبر مرحوم بھی کیا خوب فرما گئے ہیں۔

ہے انس مادہ اس کا صحبت اس کا خمیر

یہی سبب ہے جو انسان نام رکھا ہوا

بس یہی انسانیت کی کسوٹی ہے یہی معیار ہے یہی پیمانہ ہے یہی تول ہے۔

یہی ماپ ہے یعنی جو انسان جس جنگبست انس کے جوہر سے بہرہ ور ہے انہی وہ

انسانیت کے نزدیک تر ہے اور جس قدر اس جذبہ کی اس میں کمی ہے۔ انہی وہ

انسانیت سے دور ہے۔

انسانیت کا یہی جوہر ہے اور اسی سے انسان انسان کہلانے کا سختی سہ ہے۔

ہر ایک چیز اپنے ذاتی و معمول کے باعث ہی اپنا مخصوص نام پاتی ہے۔ آگ اسی

وقت تک آگ سے کجب تک اس میں سوزاؤ تپش موجود ہے یہ نہ ہو تو وہ خاکستر ہے جیسے چوڑیاں بھی روند کر چلتی ہیں پھول رنگ دلو کا ایک خاص وضع کی خوشنما پتیوں میں ٹوٹو ٹھوڑکی کہیفینیں دکھانے کا نام ہے۔ یہ نہ ہو تو کاغذی مسند مستند گری ہے یا کھا دو کی پتیاں ہیں سے

حسن صورت محض بے رونق ہے سیرت کے بدوں

جن نگوں میں بو نہیں وہ خوش نما کہنے کو ہیں یا

اگر جو ہر ذات کی موجودگی موصوف کے لئے لازمی نہ ہو تو دنیا میں خنڈ و منہرست کے درجے اڑ جائیں گھوڑا، گدھا برابر ہو جائیں۔ ٹکے سیر بھی جی ٹکے سیر کھا جاؤ والا معائنہ ہو جائے۔ اگر ہر ایک چمکنے والی چیز سونا ہو تو سونا ایسی گراں بہا چیز نہ رہے لوگ اسے سب خال کر دے کی مضبوط الماریوں میں تالوں کے اندر محفوظ نہ رکھیں۔ وہ پتھر جس کے چھوٹنے سے لوہا سونا بن جاتا ہے ایک خاص قسم کا پتھر ہے ہر ایک پتھر ایسا ہی بن سکتا۔ اس پتھر کی خاصیتیں عام پتھروں سے بالکل علیحدہ ہیں۔ چٹکی وجہ سے وہ کیا ب ہی نہیں بلکہ نایاب ہے۔ ہر ایک پتھر پارس بننے کا دعویٰ کرے۔ تو نیک و بد کی تمیز دنیا سے اٹھ جائے

باقی رہے تمیز نہ پھر خوب و زشت میں

پارس کے ہوں خواص جو ہر سنگ وخت میں !

ایسے ہی ہر ایک انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پارس انسان بھی ہے کہ جو اس کے، محبت کے اور پرہیز کے وصف سے متصف ہے۔ ورنہ وہ سنگ راہ ہے کہ جس سے ہر راہروٹھو کریں کھا کے۔ وہ راستہ سے دُور پھینک دے جانے والا پتھر ہے کہ جس کی موجودگی کسی کو نہیں بھائی رکھو کہ وہ سب کے لئے باعث زحمت ہوتا ہے۔

دنیا میں انسان اپنے آپ کو قابلِ قدر بنانے کے لئے کئی کوششیں کرتا ہے۔ مثلاً بڑے بڑے مکانات بنوانا، باغ لگوانا، موٹر گاڑیاں خریدنا۔ اچھے اچھے لباس حاصل کرنا۔ مال و زر اکٹھا کرنا۔ اولاد کا خواہشمند ہونا وغیرہ لیکن کیا یہ سب چیزیں اس کو بطور انسان کے قابلِ قدر بنا دیں گی۔ ہرگز نہیں۔ انسان کو دنیا کے تحولات مرہ لینے ہیں۔ بیوی بچوں کی محبت گرد و پیر کر لیتی ہے۔ مال و مال کی خواہشیں دل و دماغ پر قابو پالیتی ہیں۔ لیکن سوچئے کہ کیا یہی مقصدِ حیات ہے؟ اور انہی اچھنچور کام نام کیسی ہے؟ کیا خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا یہی ذریعہ ہے؟ بے شک یہ چیزیں دنیا کی کاروبار چلانے کے لئے درکار ہیں۔ لیکن ان کو ہی انسانی زندگی کا مقصد و سچہ لینا غلطی ہے۔

مانا بچس در ہے بشر کے لئے حادث، لیکن نہیں دنیا میں فقط اک ہی نصبت کچھ اور بھی جو ہر میں عطا کردہ قدرت غنچہ آری و دل جئی و مہر دی و الفت یہ ہیں انسانی محل کی سیرت صباں کہیں کہہ ذریعے انسان اور پڑھ سکتا ہے۔ اونچا اٹھ سکتا ہے۔ جو انسان محض دنیاوی جاہ و ثروت کو حاصل کر لینا ہی اعلیٰ انسان بننے کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ دھوکے میں ہے، بے بنیاد و صغیر انسانی تو یہی ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو موم کی طرح اس کا دل گھسل جائے۔ اس کا غم اپنا غم ملتا ہو۔ لیکن یہ محض احساس ہی نہ رہتا۔ بلکہ پورے بھائی کی دلجوئی ہو۔ اس سے ہمدردی ہو۔ اور اس کے بعد چارہ گری کی جائے۔ اور اس کی تکلیف کو رفع کیا جائے۔ مگر مومن جس ہے یاں دستگیری نیم مبادلوں کا خرمید اگر بلیں جتنی دعائیں نا تو انوں کی !

انسانیت اسی کا نام ہے کہ انسان کے اندر وہ دل ہو کہ جو بنی نوع انسان کا درد محسوس کرے۔ نہ صرف انسان کی بلکہ ہر ذی روح کی تکلیف اس کو اپنی تکلیف

محسوس ہو۔ اب ایک سچے انسان کا تواریخی سانحہ سنئے۔

حکایت :- ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایڈمورجھکت حضرت ابو بکر شبلیؓ جکا دل مہردی و غمخواری سے لبریز تھا اپنے مالک کی یاد میں گھن ہر ایک چیز پر محبت کی نگاہ ڈالتے ہوئے خوش خوش ایک بازار میں جا رہے تھے۔ کہ ایک موقع پر کسی دکاندار نے ایک گائے کو جو اس دکان کے سامنے پڑے غلہ کو کھانے لگی تھی۔ بڑی مہردی سے اکیلا ٹٹی ماری گائے کی پیٹھ اسکی چوٹ سے جھک گئی اور وہ وہاں سے دوڑ گئی۔ حضرت شبلیؓ کو جو انسانیت کے حقیقی جوہر سے بہرہ ور تھے، عین اس وقت اس دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ جونہی اس لاش کی چوٹ اس بے زبان گائے کی پیٹھ پر پڑی اور گائے درد کے مارے نیچے جھکی ٹھیک اسی وقت اس غذا دوست سچے انسان کی پیٹھ بھی جھک گئی۔ اور چیخ نکلی گئی۔ وہ بڑے زور سے کراہنے لگے۔ لوگ حیران ہوئے کہ کسی نے اس شخص کو کچھ کہا نہیں جھپٹا نہیں۔ پھر یہ کیا گیا۔ رادھر رادھر سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پوچھا بھائی تم کو کیا ہوا کہ تب سخت چیخا چلا نا شروع کر دیا ہے۔ لوگ پوچھتے تھے۔ لیکن وہ مہردی و الفت کا پتلا درد کے مارے زبان نہ کھول سکتا تھا۔ آخر کہنے لگا۔ کہ اس بھائی نے لاشی ماری ہے وہ دکاندار اور دیگر دیکھنے والے لوگ حیران ہو کر کہتے گئے۔ کہ اس نے تم کو مرنے نہیں مارا۔ یہ منکر انسانی زندگی کا حقیقی مقصد سمجھنے والے بزرگ نے اپنے جسم پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو دیکھا گیا۔ کہ جسم کے جس حصہ پر گائے کو لاشی کی ضرب لگی تھی عین اسی جگہ پر ضرب کا دیباہی نشان اس کے جسم پر موجود تھا۔ اس کا نام ہے انسان ہونا۔

اور اس کا نام ہے انسانیت ۔

خیر چلے کسی پر تربیت ہے ہم امیر سارے جہاں درد ہمارے جگر میں ہے جس انسان کے دل میں الفت و مہردی کا جذبہ نہیں وہ آدمیت سے بے بہرہ ہے وہ دل بھینک دینے کے قابل ہے۔ کہ جس میں دوسروں کا درد نہیں۔ کیونکہ وہ

دل ہی نہیں بلکہ پتھر ہے۔

وہ آدمی ہی کیا ہے جو در آشنا نہ ہو۔ پتھر سے کم ہے دل میں شوگر نہاں نہیں
انسان کی شرافت، انسان کی انسانیت، انسان کی بزرگی، انسان کی قد و منزلت

اسی میں ہے کہ وہ دوسروں کے تصور رکھتا ہو۔ اُن سے نیکی کرے۔ نیکی سے دن
گزارے۔ ہر وقت بھلائی کرنے کا خیال دل میں رکھے۔ نیکی اور بھلائی کے خیالات
اور جذبات ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہیں۔ ایسا کرنے سے اس کی زندگی
بڑے امن کی ہوگی۔ اور اسے ہر طرح کا آرام نصیب ہوگا۔

یہی سبب ہے کہ دلیل شرافت انسان امید خیر پر مبنی ہو عادت انسان
گزارے عمر دور و زہ وہ نیک نامی سے

یہی ہے باعث آرام و راحت انسان

نیک انسان سے تلاشیوں کی تلاش میں کہاں بھٹک رہے ہو۔ کوہر کیوہر
سرگردانی میں ہو گیا یا پڑ پیل رہے ہو کیا کیا نسخے برتنے ہو کسی کبھی مضبنین ادا نہیں
اٹھاتے۔ جو انہیں سکھ نصیب ہو جائے سمجھو اس راؤ کو برتر اس نسخے کو اور دیکھو
کہ کس طرح سے سکھ، شانتی، امن اور سکون خود بخود دوڑے چلے آتے ہیں۔ جو انسان
نیکی اور محبت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا۔ اور بدی کی طرف مائل رہتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ
کہ انسان نہیں کہلا سکا۔ بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔

نہ آدمی زادہ از دوہہ است کہ کوڑ آدمی زادہ بدہ است

ترجمہ: ہر آدمی آدمی حیوان سے بہتر نہیں۔ بلکہ ایک بد انسان سے چو یا یہ بہتر ہوتا

ہے

حقیقت یہی ہے کہ جس انسان کے اندر اُلفت و نیکی کا جذبہ موجود نہیں۔ وہ ویسا
ہی انسان ہے کہ جیسے ایک دیوار پر انسان کی تصویر۔ اس سے بڑھ کر اس کا

رتبہ نہیں۔ اگر دیوار پر کھینچی ہوئی تصویر کو ہم انسان کا نام دے سکتے ہیں۔ تو لغت سے بے بہرہ آدمی کو بھی انسان کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ نہیں۔
 چو انسان را نباشد فعلی و احسان چو منسرق از آدمی تا نقش دیوار ترجمہ:- اگر انسان کے اندر مہربانی اور احسان یعنی محبت کے اوصاف موجود نہیں۔ تو ایسے انسان اور دیوار پر کھچی ہوئی ایک تصویر انسانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جیسے وہ تصویر نکستی، بے کار اور فضول مسئل کی طرح ہے۔ ویسے ہی اس انسان کی ہستی ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دونوں کا جوڑ بے سود ہے جو حقیقت میں انسان ہیں۔ وہ آدمیت کا اندازہ اور کسی پیمانے سے نہیں لگاتے۔ بلکہ ان کی نگاہیں ایک ہی سوٹی ہوئی ہے وہ یہ کہ
 عزت اسی کی اہل نظر کی نظر میں ہے سب کچھ بشر میں ہے جو محبت بشر میں ہے
 کیسے صادق نے بھی اسی نرازد سے انسانیت کی کھپ کو تو لایا ہے وہ جو فوٹو ہے
 میں وہ بھی سننے اور سمجھنے کے قابل ہے

جاگھٹ پریم نہ سچے سوگھٹ جانو مسان

میسے کھال نو ہار کی سانس لیت بن پران۔

ترجمہ:- جس انسان میں محبت کا مادہ نہیں اسے ایک زندہ انسان یعنی غیرستان سمجھو۔ گوہار کی دھوکہ دہی ہے جو بے جان ہوئی کہ باوجود سانس لے رہی ہے۔
 اسی طرح سے الفت و محبت سے بے بہرہ انسان سانس لولہتا ہے۔ یعنی اس کے اندر نیا ہر زندگی تو ہے لیکن وہ حقیقی زندگی سے جو کہ پریم ہے محروم ہے۔
 انسان کی عظمت کو جانچنے کے لئے مختلف ممالک کے مختلف ممالک میں بعض لوگوں کے بغیر میں مال و دولت بڑائی کا پیا نہ ہے۔ بعض اچھے رتبے کو بڑائی کی

علامت جانتے ہیں۔ بعض کی نگاہ میں مہمانی خوبصورتی اور اچھی محبت بڑائی کے نشانات ہیں۔ لیکن حقیقت میں انسانوں کی نظر میں بڑائی کی کسوٹی اور ہی کچھ ہے۔ بزرگی مجبوز خدمت غلطی نیت یہ تسبیح و سجادہ و ذلّت نیت ایک اور شاعر نے اس کسوٹی کو اور بھی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور وہ بھی قابل ملاحظہ ہے۔

اگر بے ترے دل میں یہ مدعا کہ عالم میں رتبہ ہو تبسیر اڑا
کیا کر تو واضح یہی ہے مجھلا ہر ایک اہل معنی نے یوں ہے کہا
بڑی یوں تو دولت کی ہیں خوبیاں دوسرے تو واضح کی وہ عز و شال
کہیاں نام اور کیر فردوس والں کہا ہے بزرگوں نے لے دہراں
تو واضح اگر ہو گا تیرا شعار

بڑھے گا تراسب میں عز و وقار (رفیق)
کبیر صاحب فرماتے ہیں۔ کہ اگر بزرگی حاصل کرنے یا بڑا ہونے کے اوصاف پوچھنا چاہتے ہو۔ تو یہ ہیں۔ کہ اول انسان کے اندر فروتنی اور انکساری ہو۔ دوسرے عبادت اور تیسرے ہر ایک سے محبت اور پریم حقیقت میں وہی بڑے انسان ہیں۔ کہ جن کے اندر خوش اخلاقی کا بڑا وصف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے۔
دین گریہ شیدگی سب سے آدر بھواؤ
کچھ کبیر تنبی بڑا جاں میں بڑا سو بھواؤ

بعض بھائی انکساری اور فروتنی کو کمزوری اور بے بسی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے لینے سے ہی کام چلتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ کہ بے شک آگ اپنا خاص درجہ رکھتی ہے۔ لیکن جب وہ انکساری اختیار کر کے راکھ بن جاتی ہے تبھی مالتے پر چڑھائی جاتی

سے بزرگی پہنچ سکتا ہے اور گودری سے نہیں آتی بلکہ خدمت ملنے سے ہی آتی ہے۔

ہے۔ اور سادہ مومنوں کے ذہن تنہا ہوتی ہے پس جو انسان حقیقتاً عظمت و بزرگی حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں۔ ان کیلئے ان ہی اوصاف کا اختیار کرنا اذیس لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اور طرح سے بڑا بننا اہل نظر کی نگاہ میں کچھ معنی یا حقیقت نہیں رکھتا۔ دولت دنیا یا خودی اور غرور سے بڑا بننے کی کوشش کرنا چھوٹے ہونے کی دلیل ہے اس طرح سے بڑا بننے والوں کی حقیقت کو حقیقت شناس بھگت کبیر نے خوب واضح کیا ہے۔

سے بڑا بڑا تو کیا ہو جیسے پیر کھجور

پتھری کو چھپا یا نہیں پھل لگے اتنی دور

وہ فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا اوصاف کے علاوہ اگر کوئی انسان اور طریق سے بڑا بننا چاہے تو بے معنی ہے کیونکہ اس کی مثال کھجور کے پتھر کی سی ہوتی ہے جو کہ نہ تو پتھریکے مانند مسافر کے لئے سایہ دیتا کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پھل نزدیک ہونے میں کہ جن سے ایک کھجور کا انسان فوراً اپنی جھوک رفع کر سکے۔

اسے بڑائی کے خواہشمند انسان اور اسوجہ کہ آپ کہیں غلط طریقوں سے تو بڑائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے جاہ و شہرت اور زر و دولت اس دنیا میں حاصل کر لئے تو مت سمجھو کہ حقیقی بڑائی حاصل ہو گئی۔ اگر واقعی طور پر بڑائی کے خواہاں ہو تو ان سے ہمہ دہی کرو۔ کہ جن کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ان کی تواریخ کرو۔ جن کو ان کی بیکسی اور بے بسی کی وجہ سے کوئی پاس تک کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ ہزاروں تہمیدیں ہزاروں بیوہ عورتیں۔ ہزاروں ابا بچے، ٹولے، لنگڑے، اندھے انسان اس دنیا میں لاشوں کی سی ہوتے ہیں۔ لاشوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں شرفا رنگدستی کے ہاتھوں نالال ہیں اور قانون پر غلطی کرتے ہیں۔ ان کی مدد کرنا۔ ان کا درویشا نا ہے انسانوں کا اہلی فرض ہے۔ حقیقی بڑائی ایسے انسانوں کی خدمت میں ہے اور ایسے انسانوں کے درو کی دعا بننے میں ہے۔

مجھے کہ اس میلے میں گر پڑ نفع سودا چلیے شوقی استرنا کے غلامی تو انا چاہیے۔

اندام مالِ رخصم ناکامانِ جس کے لئے

(احمدی)

مریم کا نورِ مہرِ رومی کا چھایا چاہیے

ان بیکسِ خدا کے بندوں کے کام آنا اور ان سے عملی مہمدی کرنے کا نام

ہی انسانیت ہے۔ خدمت کا دوسرا نام انسانیت ہے۔ اپنا پیٹ تو جانور بھی بھر لیتے ہیں۔

بعض انسان بہت بڑھ لکھ جانے کو یہی بڑائی سمجھتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں تحصیلِ علم

بڑا ہونے کا ذریعہ ہے۔ تعلیمی درنگاہوں کی ڈگریاں حاصل کر لینا ہی بڑائی کا رتبہ چل کرنے

کے مترادف ہے اور بڑی بڑی کتابوں پر عبور کر لینا زندگی کا معیار ہے۔ یہ بھی غلط ہے

اگر یہ حالت ہوتی تو سب تعلیم یافتہ آدمی چمے بن جاتے۔ لیکن

آدمیت اور شے بے علم ہے کچھ اور شے

حضرت محمد صاحبِ بالکل آدمی تھے۔ ایک لفظ بھی کسی اسناد سے نہیں پڑھا

تھا۔ لیکن انسانیت کے وصف سے بہرہ ور تھے۔ آج دنیا کا ایک بڑا حصہ ان کا پیڑ

سہ ہے۔ ان کا نام زبان پر آتے ہی بے شمار گرونیں فرطِ احترام سے جھک جاتی ہیں۔ ہرم

شیریں تم کرشن کہ جن کو بنگال کے اندر بعض لوگ اوتا رنگ سمجھنے لگ گئے ہیں کتابی علم سے

بالکل نا آشنا تھے۔ لیکن ان کو انسانیت کے علم سے پوری پوری آگاہی تھی۔ ان کی کہی

بدنِ اصیحتیں سنگرہی لوگ و جد ہیں آجاتے ہیں۔ اور ان کے نام اور کلام کی پرورش

ہوتی ہے اس سے ثابت ہے کہ کتابی علم کی تحصیل بھی انسانیت کی حقیقی کسوٹی نہیں بلکہ

صورِ نول میں یہ کتابی علم غلط استعمال کئے جانے سے انسانیت کے درجے گر ادیت ہے۔

بعض زائد و خشک سالِ روکھی سوکھی عبادت کو ہی انسانی فضیلت شمار کرتے ہیں۔

یہ پہاڑ بھی غلط ہے جس مالکِ کل کی عبادت کی جاتی ہے وہ تو فادرِ مطلق ہے قائم بالذات

اور دائم الصفات ہے سب سے بڑا ہے۔ سب سے افضل ہے اس کی بڑائی یا اس کے

اوصاف کا شمار کرنا یا ان کا اندازہ لگانا طاقتِ انسانی سے باہر ہے پھر کیا ہیہزاروں

انسان کا اس کی بڑائی کرنا یا اس کی حمد و ثناء کے گیت بجانا کیا معنی رکھ سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم اس کی شان میں کوئی ایذا وی نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت ضروری چیز نہیں۔ عبادت تو انسان کا فطرہ ہے۔ لیکن خشک عبادت عبث ہے۔ مثلاً ایک آدمی بیٹھا ہوا سندھیا یا نماز میں مشغول ہے۔ ابھی کچھ سندھیا یا نماز باقی ہے کہ اس نے سے ایک پیاسا پیاس سے جھلک ہو کر گر پڑتا ہے۔ اس وقت اگر پیاسی رہے کہ باقی کے منتر پڑ کر غم کروں۔ تب اس پیاسے کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ ایک رُوکھی عبادت ہے۔ یہ عبادت وہ گنا ہے جس میں رس نہیں۔ یہ وہ بھول ہے جس میں خوشبو نہیں۔ یہ وہ آنکھ ہے جس میں نور نہیں۔ یہ وہ حسرت ہے جس میں تیل نہیں۔ یہ وہ چشم ہے جس میں پانی نہیں۔

اس پروردگار کی توصیف کرنے کیلئے انسان کے علاوہ اور بہتری سہتیاں ہیں کہ جن کا دن اس کا کام ہی ہے۔ انسان تو بھلا اپنے دنیاوی مشاغل کی وجہ سے بہت متھوڑا وقت اس کام کے لئے نکالتا ہے۔ لیکن ان سہتیوں کو تو اور کوئی کام نہیں لایا محالاً یہ ماننا پڑتا ہے کہ انسان کی سببائش سے خالق کائنات کا کچھ اور ہی منشا ہے اور اس کا مفہوم جنابِ ورد کے اس شعر میں مندرج ہے۔

وردِ دلی کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کروبیان

یہ وردِ دل، ہمدردی، ایثار، خوری، بہ نطفہ، ایہ پریم کا ہی جذبہ ہے۔ کہ جس کے لئے انسان کو بیکراسانی عطا ہوا ہے۔ یہی نیکہ اخلاق اور یہی اوصافِ حسنہ ہیں۔ کہ جن کے اظہار کیلئے اور جن کے مطابق حیات کے قیمتی دن گزارنے کے لئے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اگر یہ جو ہر انسان نے نہیں پایا۔ تو وہ انسانوں کی قطار میں نہیں گنا جاسکتا۔ بلکہ حیوانوں کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔

آدمیت کو ہی تم جوہر انساں سمجھو
 جس میں اخلاق نہیں ہیں اسے جہاں سمجھو
 الغرض مال و چال اور علم و زہد بر حسبِ لازمۃ انسانیت ہیں مگر انسانیت کی
 ہمیں کے لئے جملہ مخلوق کے ساتھ محبت و مہمردی کے جذبے سے سرشار ہونا
 ازیں ضروری ہیں۔ اس بارے میں کہا ہے کہ
 اے دل تو ازیں علم پہ خواہی دانست و زہد کہ اسرار الہی دانست
 کس نیت الہی کہ ز علم و عمل
 ماہیت ذات تو کہا ہی دانست (رحمہ)

ترجمہ :- اے دل تو اس علم سے کیا جاننا چاہتا ہے اور زہد بخشنے سے اس
 ذاتِ مطلق کے بصیرت کو جاننا چاہتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس نے محض علم
 سے اس ذاتِ پاک کی حقیقت کو جاننا ہو۔ بلکہ وہ نیک اعمال ہیں۔ کہ جن سے اس
 ذاتِ اعلیٰ کو جاننا جاسکتا ہے۔

اس بحث سے واضح ہو گیا ہو گا کہ انسانیت کی کوئی زر و مال۔ جاہ و جلال
 کب و کمال۔ گوہر و لعل۔ سن و سال۔ شمشیر و دھواں۔ حسن و جمال۔ خط و خال یا دیگر
 سمجھو قسم کے دنیاوی مقبوضات نہیں ہیں۔ بلکہ اس کی داعیہ علامت نیک دلی۔
 نیک نیتی۔ نیک خوئی۔ نیک طینتی۔ نیک سرشتی۔ نیک سیرتی۔ نیک خیال اور نیکو کاری
 ہے جس کسی کو انسان بننے کی انسان کہلانے کی آرزو ہو اسے واجب ہے کہ یہ دھما
 اپنے دل میں پیدا کرے۔ اور ان کی ضد یعنی بد خیالی۔ بدکاری وغیرہ کو نکلانے
 دے۔

انسانیت کا جوہر کیا ہے؟

شاید اسی کا نام محبت ہے شفیقت
اک آگ سی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی

عشق پریم اور محبت مترادف یا ہم معنی الفاظ ہیں انکی مامیت کو یا ان کے معنی کو سمجھنا انسان نہیں کیونکہ یہ کیفیت طاقت بیان سے باہر ہے۔ یہ تو صرف وجدان و احساس کی بات ہے۔ پھر میرے جیسا آدمی اس اہم مسئلہ کی نسبت کیا کہہ سکے۔ وہ پریم کی باتیں کیا جانے۔ کہ جس نے اس کو چہ میں کبھی قدم ہی نہ رکھا ہو۔ پریم کے بازار میں سے کبھی ہو کر بھی نہ گذر رہا ہو۔ پریم کی راہ دشوار گزار ہے۔ پریم کا مقام بہت اونچا ہے۔ کہ یہ صاحب نے کہا ہے ۵

یہ لو گھر ہے پریم کا خالہ کا گھر نا نہ

سب سے اتارے بھوکیں دھڑے تب بیٹھے گھر نا نہ

ہر ایک انسان پریم کا گاک نہیں ہو سکتا۔ نہ ہر ایک آدمی پریم کی کہانی سنا سکتا ہے۔ نہ ہی عشق یا پریم کی تعریف کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کے شعلے کچھ لکھنے یا کہنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یقینی طور پر کچھ بیان نہیں کیا۔ بلکہ محض ایک تباہی آرائی کی ہے۔ جیسے کہ عنوان کے شعر میں عرض ہوا ہے۔

دیکھئے اول تو لفظ شاید کا استعمال ہوا ہے۔ پھر کہا ہے کہ آگ سی لگی ہوئی ہے

یعنی حقیقتاً آگ نہیں۔ بلکہ کوئی جلن ہے۔ جو آگ کی سی ہے کہ نہیں سکتے کہ وہ کیا بلا ہے۔ پریم ایسی چیز نہیں کہ جو ہر جگہ ملتی ہو اور نہ ہی یہ اتنی سستی ہے کہ

ہر کوئی اس کا خریدار بن سکے۔ رکیتر صاحب فرماتے ہیں کہ
پریم نہ باڑی اُچھے، پریم نہ پاٹ بکائے۔ راجا پر جا چہ نہچے ہیں جسے بیچائے
ترجمہ:- پریم بھیت کے اندر نہیں آگتا۔ نہ کسی دکان پر فروخت ہوتا ہے۔ امیرو
غریب جو بھی اس کا خریدار ہو۔ سر دے کر لے سکتا ہے۔

اسی بات کو ایک اُردو شاعر نے ان لفظوں میں ادا کیا ہے کہ
سطر منقوڑ کے لہو سے ہوئی یہ تحریر یعنی سردار نہیں وہ جو سردار نہیں
حضرت سودا نے بھی کچھ اسی طرح سے فرمایا ہے وہ بھی سنیں کہ

سودا خمار عشق میں خسرو سا کو ہنک باڑی اگر چہ پا نہ سکا سر تو کھو دلا
کس مُنہ سے اپنے آپ کو کتا ہے عشق باڑا اوارو سیاہ تجھ سے تو پر بھی نہ ہو سکا

ایسی صورت میں مجھ ایسے ڈر پوک انسان کیلئے پریم کی کھٹا سنانا ناممکن
ہے۔ لیکن ہاں دل میں دلوں سے ضرور اٹھتے ہیں۔ محال بات حاضرہ میں پریم کی نئی پلید

ہونے دیکھ کر رگِ جہت ضرور پھٹکتی ہے دل کا جوش کم کرنے کیلئے کچھ کوشش کی گئی
ہے۔ جو کچھ بزرگ اور جہات ماؤں سے سنا ہے۔ یا جو کچھ مذہبی اور اخلاقی کتابوں

میں پڑھا ہے اس کی بنا پر اس موضوع پر چند خیالات پیش کئے گئے ہیں۔
پریم کے اصل معنی اگر دریافت کرنے ہوں یا اس کی ٹھیک ٹھیک تعریف منہ سے

ہو تو وہ کوئی پریمی یا عاشق ہی نہا سکتا ہے بشرطیکہ سچا پریمی ہو حقیقی عاشق ہو۔
۲۔ لکھوں سے مخرب اخلاقی نظامے دیکھنے والے۔ گناہ آلودہ کام کرنے والے اول نظیر

رکھنے والے اور اخلاقی کی جڑ پر کلہاڑی چلانے والے آجکل کے نوجوان راہِ جہتی بہنوں پر
چھتیاں اڑانے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بھی پریم کے بازار کے گاہک ہیں یہ تو سب دودھ

پینے والے بھڑوں ہیں۔ ایک دفعہ لیلے نے ڈھنڈورہ پڑایا کہ وہ بھڑوں کو دودھ پلانا چاہتا
ہے بھڑوں جہاں ہو آجائے۔ وقت مقررہ پر لیلے کو تیا یا گیا۔ کہ ماہر تو آدمیوں کا تانا

گنگا جی ہے اور سبھی اپنے آپ کو مجنون بتان کرتے ہیں۔ پہلی مسکرائی اور پہلچا کر ان کو گالیہ
کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے موٹے تازے خوش رو نوجوان ہیں۔ سب پہا لہ لیکر
دودھ پینے کو آئے ہیں۔ پھلٹانے کہا میرا مجنوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے مجنوں کا
خلیہ تو یہ ہونا چاہیے۔ ع

چشم ترضعوف بدن۔ زردی رنگ ہشکی لب

پہر لیٹانے کہا کہ اچھا آزمائش کئے لیتے ہیں۔ یہ لے جاؤ چھری اور پہا لہ اور
لوگو پہلی دودھ پلانے سے پیشتر مجنوں کا خون مانگتی ہے۔ جب ان نقلی مجنوں سے کہا
گیا تو ایک ایک کر کے یہ کہتے ہوئے کھسک گئے۔ کہ بھائی ہم تو دودھ پینے والے
مجنوں ہیں۔ خون پینے والا کوئی اور ہو گا۔ اور دم کی دم میں میدان عاشقوں سے
طالی ہو گیا۔ آخر انہوں نے اصل مجنوں کو بھی ایک درخت کے نیچے اپنے حال سے
بے خبر کھڑا دیکھا۔ کیونکہ ان کی تو حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔

زال صورتیں ہیں بادہ نشانِ محبت کی کبھی ہوشیار رہتے ہیں کبھی مدہوش رہتے ہیں
اس سے طون مانگا تو اس نے اپنے جسم میں جگہ جگہ پر چھری چلائی لیکن کہیں
سے خون کا قطرہ بھی نہ نکلا۔ ٹھیک تو ہے۔ عاشقی اور خون کی موجودگی شفا دہاں ہیں۔
عاشقی صبر طلب اور تنہا ہے تاب دل کا کیا حال ہوا خون جگر ہونے تک
کج کل کے نوجوان پہلے اس راہ کو سمجھ لیں۔ ان کا جھوٹا اور مخرب اخلاق
عشق تو نفس پرستی ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔

ہر لوالہ پس نے من پرستی شعار کی اب آہو کے نشیوہ اہل نظر گئی
ان کو خبر دار ہونا چاہیے اس نفس پرستی کے نتیجے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ نفس پرستی
ذلت و غراری کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کا حاصل بربادی اور تباہی و خوار
کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اُن گنت نوجوانوں کو اپنی اور تباہی کے گڑھے میں گرا دیا ہے

عشق حقیقی یا سچے پریم کی کھٹا سلیق ہو۔ تو منصور سے پوچھو کہ جو انا الحق کہتا ہوں
 تران ہر جا تا ہے حضرت عیسیٰ سے پوچھو کہ جو اپنے پریم کی دمن ہیں چورہے میں دار پر
 شک حالے ہیں۔ میراں باقی سے پوچھو کہ جو زہر کا پیا لغت غٹ پی جاتی ہے۔ گو رو ارجن
 دیسے پوچھو جنہوں نے گرم تو دل، گرم ریت اور دیگر کئی قسم کی اذیتوں کو سہہ کر بھی پریم
 کی رٹ کو نہ چھوڑا۔ یا حضرت محمدؐ سے پوچھو کہ جن کو ہر قسم کے لالچ اور دکھ نے گئے۔
 لیکن اپنے اصول سے ٹس سے مس نہ کی۔ سوامی دیانند سے پوچھو کہ جن پر پتھر
 پھینکے گئے اور جن کو نہ ہلایا گیا۔ لیکن وہ چٹان کی طرح قائم رہے۔ میگنٹ ڈیانا ند
 سے پوچھو کہ جنہیں پریم کا پرچار کرنے پر سر میں ٹوٹے ہوئے ٹیکرے مارے گئے۔

خون پر رہا تھا۔ اور وہ کہتے تھے۔ یہ پریم کا پہلا زمین ہے۔ میرا ماریو الا یہ بھی ابھی
 ابھی اگلے زمین پر چڑھ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ پاؤں پر اگر اسے
 آہ کیا سہل گذر جاتے ہیں ہی سے عاشق!

مذہب کوئی سیکھ لے ان لوگوں سے مرعائیک (دیر)
 اس راہ میں جان دینے کی پاشنی کچھ عجیب ہوتی ہے اس کا لطف کچھ انوکھا
 ہوتا ہے اس کی چاٹ بڑی عجیب ہوتی ہے اس کا مزہ کچھ نرالا ہوتا ہے۔
 مرنے جو موت کے عاشق میان کیو کرتے مسخ و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے!

ایسے سچے پریم کے پریمیوں کو پریم کے سوا دوسری کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ پریم
 ہی ان کا ملجا و ماوا ہوتا ہے۔ پریم ہی ان کا گھریار اور مال و دولت ہے یعنی کہ پریم
 ہی ان کا دھرم ایمان ہوتا ہے۔

میری ملت ہے محبت میرا مذہب عشق ہے

خواہ ہوں میں کافروں میں خواہ دینداروں میں ہوں

ان کی پرستش گاہ بھی پریم ہی ہوتی ہے وہ ان اینٹ پتھر کی عبادت گاہوں سے

اگ ٹھگ رہتے ہیں۔ ان عباد نگاہوں میں نہیں حقیقی پریم دکھائی نہ دینے کی وجہ سے ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ پریم کی نگہری اور محبت کی بستی میں بسنا چاہتے ہیں۔ اے عشق کہیں سے ہیں یہ دیر دم ٹھہریں

ان دونو مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے (بیدل)
ایک فارسی شاعر نے اس موضوع کو ایک اور نقطہ نگاہ سے بیان کیا ہے۔
منزل عشق مکانے دیگر است   این زمیں را آسمانے دیگر است

ترجمہ: حقیقی پریم کی منزل کا مقام دوسرا ہے اس زمیں کا آسمان ہی اور ہے۔
سائیں میٹھے شاہ کی طرح ان کا خیال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ
دھرم سال وچ دعاڑ دی رہندے ٹھا کر دوارے ٹھگ
سیکناں بچ کشتی رہندے بھلا عاشق رہن الگ !

یعنی گوردواروں میں محض ٹیڑھے رہتے ہیں اور مندروں کے بھاری ٹھگ ہیں
سجدوں کے ملا جھوٹے ہیں، لیکن جو سچے البتہ رھبگت ہیں وہ ان تمام مقاموں سے
الگ رہتے ہیں۔ ان پریمیوں کا حج اور تیرتھ کا مقام بھی پریم ہی ہوتا ہے وہ اسی
مقام کا طواف کرتے ہیں اور اسی کی یا ترا کرتے ہیں۔ جن مقاموں کو عام لوگ تیرتھ
اور حج کے مقام کہتے ہیں ان کے لئے وہ پیر پریم کے کچھ معنی نہیں رکھتے وہ پریم
کے بس ہو کر جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ بھی سننے سے لعلق رکھتا ہے۔

مکہ، مدینہ، دوارکا، بدری اور کیدار   بنا پریم سب جھوٹ ہے کہے لو کہ پکار
اس کا مطلب یہ نہیں کہ پریمی ان مقامات کو حقارت سے دیکھتے ہیں ہرگز نہیں۔
پریمی اور حقارت، پریمی اور نفرت، پریمی اور عنایت یہ تو متضاد باتیں ہیں پریمی کو
نصرت میں ہی یہ الفاظ نہیں ملتے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریم دھندلے کیلئے لسیکھو، تیرتھ
تلاش کرنے کیلئے، طمانیت کی ٹود لگانے کے لئے کہیں گھومنے کی ضرورت نہیں۔

دور جانا یا منزلیں طے کرنا لازمی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں ۛ

شیخ و برہمن! دیر و سرم میں ڈھونڈنے ہو کیا حاصل
موند کے آنکھیں دکھو تو ہے ساری مدائی سینے میں

و انشاء

جین دقت عام لوگ مندوں اور مسجدوں کا قصد کرتے ہیں۔ ان عبادت گاہوں
کی راہ لیتے ہیں اور وہاں پہنچ کر جسم سے تو پوچھا اور نمازیں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن
دل کہیں اور جگہ چکر لگاتا ہے تب اس نظام سے متاثر نہ کر پوچھی کہتا ہے ۛ

مشرکوں گبر و مسلمان نے چار رکھا ہے   دیر میں کچھ بھی نہیں کہہ میں کیا رکھا ہے
شیخ کر کعبہ میں خوش ہے تو برہمن ڈیر میں   اپنے اپنے طور پر ہر شخص پہناتا ہے دل
گر شیخ دیر میں نہیں افسانہ کسی کا!   معبد نہ رہے کعبہ و بت خانہ کسی کا
تو کیا پوچھی ان مقامات سے پرے نہٹ کر کچھ کرتا ہی نہیں کیا وہ اپنی زندگی کے
بے بہا لمحوں کو ضائع کرتا ہے؟ نہیں! ایسا نہیں ہونا۔ پری بھی ایک آستانہ پر جا کر بیٹھا ہے

ۛ

شیخ کعبے میں شوالے میں برہمن بیٹھے
ہم تو کوچہ میں تیرے مار کے آسن بیٹھے

راکبر

پریمی تو پریم کے کوچہ میں آسن لگاتا ہے و ورا لو ہوتا ہے۔ وہیں آرتی اُٹارتا ہے
دینیں نماز گزارتا ہے اور وہیں سجدہ کرتا ہے ۛ

جائے جو چاہے سوئے ویر و دم   ہم تو بیٹھے ہیں دیر و مدار پر
سوال ہر سکتا ہے کہ پریمی بھی کوئی نہ کوئی دروازہ تو آخر ڈھونڈتا ہی ہے
وہ دوسرے لوگوں کی بنائی ہوئی عبادت گاہوں میں نہیں پہنچتا تو اپنی بنائی ہوئی عبادت گاہ
میں تو جاتا ہی ہے ہوائیں اعتراض واجب ہے کیونکہ ہر دروازہ بھی کسی کوچہ میں یا کسی
دروازہ پر جا کر بیٹھتا ہی ہے۔ لیکن وہ دروازہ کہاں ہوتا ہے ۛ

کچھ کلیسا یا ہے موقوف نہ کچھ کعبہ پر   ہر جگہ ہم نے تجھے جان جہاں کیا ہے

پریمی کے پریم کا کوچہ ہر ایک مقام پر موجود ہے۔ اسکو پریم کی لہر ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اس کا معبود اس کا محبوب اس کا معشوق کہیں کسی خاص جگہ پر قیام نہیں رکھتا وہ ہر جگہ ہے۔ اس لئے پریمی کا پریم بھی ہر جگہ ہے۔ جب کوئی پریمی سے اس کے پیار کے مقام کا سوال کرتا ہے۔ تو وہ ناچنا ہوا جواب دیتا ہے ۷

یار کو ہم نے جا بجا دیکھا	کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا
کہیں مسکن ہو ا کہیں واجب	کہیں فانی کہیں لقا دیکھا
کہیں موجود اور کہیں غائب	کہیں بندہ کہیں فدا دیکھا
کہیں بیگانہ دشمن نظر آیا	کہیں صورت سے آشنا دیکھا

کہیں عاشق شیا کی صورت

سینہ بریاں و دل جلا دیکھا (نیاں)

اب تو سن لیا آپ نے کہ عاشق کا کوچہ پریم اور اس کا مسجد کہاں ہوتے ہیں۔ پریم کا کوچہ کہیں دور نہیں ہوتا۔ پریم کی لہر ہر جگہ چل رہی ہے۔ پریمی کوئی دی کے نعشوں اور دکھی کی آہ میں ایک ہی قسم کی لہر دکھائی دیتی ہے۔ پریم بہت ہی لطیف شے ہے۔ وہ ہوا سے بھی ملتا ہے۔ خیال سے بھی لطیف ہے۔ اس لئے وہ سب جگہ سما یا ہوا ہے۔ پریم کا منبع کیا ہے؟ پریم کا مخزن ہے پریم سرور پر ماننا۔ اس لئے جس طرح سے وہ مالک عز و جل ہر ایک چیز کے اندر سما یا ہوا ہے اسی طرح سے پریم کی کثیفیت ہے۔ پریم پر ماننا کا دوسرا نام ہے۔ ان میں کوئی بھید نہیں۔

سچ تو کہا ہے کہ GOD IS LOVE & LOVE IS GOD

یعنی چہ مانتا پریم ہے اور پریم چہ مانتا ہے ؟

کسی ہندی کوئی نے اسی مفہوم کو بہت اچھا سمجھا یا ہے وہ کہتا ہے ۷

پریم ہری کو روپ ہے۔ تیوں ہری پریم سرور

ایک ہونے دو سے یوں ہیں جیوں سورج اور دھوپ (درختوں)
 یعنی پریم پر مانتا کاروپ ہے اور ایسے ہی پر مانتا پریم کا روپ ہے یہ دو لڑ جنت
 میں ایک ہیں۔ لیکن دو صرف اسی طرح سے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے سورج اور دھوپ
 پریم کی اصلی توصیف کرتے ہوئے، حقیقی عشق کی حمد گاتے ہوئے ایک اور
 شاعر نے اس کی اصلیت کو بڑی اچھی طرح سے واضح کیا ہے۔
 محبت کا عالم میں پھیلا ہے نور نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور!
 ایک اور شاعر نے تو حد کر دی ہے وہ کہتا ہے۔
 محبت خدا ہے خدا ہے محبت محبت نہ ہوتی خدا ہی نہ ہوتا
 پریم پر مانتا کاروپ ہونے کی وجہ سے احاطہ تحریر و تقریر سے باہر ہے یہ بھی اپنی
 لطیف شے ہے کہ مادی طاقتیں نہ تو اس کا اندازہ لگا سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی حد
 باندھ سکتی ہیں ایک ہندی کوئی کہتا ہے۔
 پریم اگم انوپم امت ساگر سرس بھوان جواہر ہے جوہر ہات نہیں رس بھوان
 یعنی عشق ایک ایسا گہرا بے اندازہ، بے نول سند رہے کہ جو کہنے میں نہیں آ سکتا
 جو اس کے نزدیک آتا ہے۔ وہ پھر واپس نہیں جاسکتا۔
 بے تک پریم ساگر میں پہنچ کر پھر واپسی کا سوال نہیں رہتا۔ پتنگ شمع کے پاس آ کر
 کیسے لوٹ سکتا ہے وہ تو وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے پریم ایسی ہی شے ہے پریم کی تعریف
 کرتے ہوئے ایک مغربی فلاسفر ٹیمر صاحب لکھتے ہیں کہ پریم ایک انوکھی شے ہے!
 پریم کے ایک لفظ میں ساری کتاب کا مطلب آ جاتا ہے۔ پریم کے ایک آئینوں میں سدا جاتا
 ہے پریم کی ایک نظر میں چودہ طبق سما جاتے ہیں۔ پریم کی ایک ایک آہ میں سو سو طوفان
 جوش مارتے ہیں۔ پریم کی ایک سس میں مینا بھلیاں کوندتی ہیں۔ پریم کے ایک ایک
 لمحے میں جگ بیت جاتے ہیں۔ آہا! پریم کے اندر کیا راز پنہاں ہیں!

ایک اور فلاسفر مٹرنبری وان نے لکھا ہے کہ پریم میں لینے کا حساب نہیں ہوتا
 دینے کا ہی ہوتا ہے۔ پریم خوشی کا یا خواہش کا پاگل پن نہیں ہوتا۔ پریم تو پاکیزگی
 تسکین اور پاک زندگی کا نام ہے۔ بے شک اسی کا نام پریم ہے۔ پریم سے افضل نہ
 دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اور پریم ہی ایک ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔
 کیا حقیقتاً پریم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ کیا واقعی یہ ایسی گراں بہا شے ہے
 ہاں بلاشبہ یہ وہ نگینہ ہے کہ جس کے ہاتھ آنے سے پھر کوئی عمل و گورہ آنکھ میں نہیں
 پہنچتی۔ یہ وہ دولت ہے کہ جس کے متبادل میں سارے شاہی خزانے کوئی حقیقت
 نہیں رکھتے۔ پریم وہ پوجنی ہے۔ کہ جس کے قبضہ میں ہو۔ اسکو کبھی خسارہ کا خیال ہی
 نہیں آسکتا۔ پریم وہ مثل ہے کہ جو سدا روشن رہتی ہے۔ پریم وہ مریلا ساز ہے
 کہ جس کے لطیف نازوں سے سدا ہی من مویہنے راگ نکلتے رہتے ہیں۔ پریم وہ بکلی
 ہے کہ جہاں ایک دفعہ کوند جائے وہاں اس کی روکھی بند نہیں ہوتی۔ پریم وہ چمک
 ہے کہ جس کے سامنے باقی سب چیزوں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ پریم وہ ٹھاس
 ہے کہ جس کا مزاج بیان سے باہر ہے۔ پریم وہ پھل ہے کہ جس کا رس زبان سے لگا
 چھوٹتا نہیں۔ پریم وہ پھول ہے کہ جس کی خوشبودار خوشبو دماغ کو سدا معطر رکھتی ہے پریم وہ
 عمارت ہے کہ جسکی بنیاد پائمال لوک میں ہے اور کبھی مل نہیں سکتی۔ پریم وہ منتر ہے کہ جس کو
 رام کر لیتا ہے پریم وہ جا دو ہے جو سب پر نفا ہو پالتا ہے۔ غرضیکہ پریم وہ پارس تھو ہے
 وہ رساتن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس خوش قسمت انسان کو حاصل ہو جائے۔ اسے نہ
 کوئی خواہش رہتی ہے نہ کمی۔ اگر یہ اللہ ذہن کا چراغ کسی راجہ یا بادشاہ کو مل جائے
 تو اس کی رعیت اس پر جان نثار کرتی ہے۔ اگر کسی مردار کے ہاتھ آجائے تو اسکی
 فوج اس کے اشارہ پر چلتی ہے اگر کسی حاکم کے پاس ہو تو اس کے انصاف کا ڈھلچاٹ جاتا ہے
 اگر کسی نیک عورت کو دستاویز ہو جائے تو سارا کینہ اسکو دیوی سمجھ کر پوچھتا ہے۔ اگر

کسی بیٹے کے حصہ میں آجائے۔ تو باپ اس پر سو جان سے تڑپا ہوتا ہے۔ قہر سے کہتا ہے کہ یہ
 کالیہ جس انسان کے پاس بھی ہو۔ اس کی خوش نصیبی مسئلہ ہے۔ کوئی تکلیف اسکو
 نہیں سنا سکتی۔ وہ سدا خوش و غم رہتا ہے۔ دنیا بھر کے انسان انہیں نہیں بلکہ ہر مذہب
 و پرند بھی اس کے آگے آنکھیں بھپاتے ہیں۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جنگلوں میں اکیلے
 رہنے والے نمل کے بندے جو بچے پریم کے جذبہ سے سرشار تھے۔ خوشخوار جانوروں
 سے کبھی خوف نہ کھاتے تھے۔ بلکہ وہ جانور اس پریم کے دائرہ میں آکر کھیلنے
 کھیلنے کرتے تھے۔ سنو پرائی داستان ہے۔

پچھلے دیدم از عرصہ رو دیا کہ پیش آدم بر بلنگے سوار

پریم کے متعلق ایک اوقات عرض کرتی ہے اوسہ نہایت ضروری اور اہم ہے
 پیش ازیں ایک مقام پر عرض ہو چکا ہے کہ پریم لینے کی چیز نہیں بلکہ صرف دینے کی شے
 ہے۔ جب تک اس خیال سے پریم کیا جائیگا تب تک وہ حقیقی پریم رہے گا۔ لیکن جہاں
 اس میں کسی معاوضہ کا خیال آگیا پریم کے عوض پریم یا کسی اور چیز کی امید باندھی گئی۔
 تو وہ پریم پریم نہیں رہیگا۔ بلکہ سودا ہو جائیگا۔ دکا نداری کی شکل اختیار کر لے گا۔
 اور پریم کا لطیف چہرہ پریم کی لطافت اس میں سے اڑ جائے گی۔ بین دین کے بازار میں
 پریم نہیں مل سکتا۔ اور نہ ہی معاوضہ کے خیال سے کیا ہوا پریم کسی خوشی کا باعث بن سکتا
 ہے۔ بلکہ ایسا خود غرضی کا پریم تو ظہیف کا موجب ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر لوگ آج کل یہ
 کہتے ہوئے سننے جاتے ہیں کہ زمانہ بہت بُرا آگیا ہے جس کے ساتھ بھلائی کی جائے وہی
 بُرائی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہی کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ احسان کے لئے کوئی شکر گزار
 نہیں ہوتا۔ نیک آدمی کی کوئی عزت نہیں۔ وغیرہ وغیرہ ایسے پریمی پریم کو بدنام کرتے ہیں۔
 وہ تو سوداگری کرتے ہیں وہ بھلائی کرتے ہی اس امید سے ہیں کہ اس سے دنیا میں عزت
 اور برتری ہوگی۔ یا لوگ تلوین کریں گے۔ ایسے پریم کی بنیاد ہی غلط ہے اور اسی لئے

طاہر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چہیتے ہوئے سوار ہو کر میرے سامنے آیا۔

امید بڑانے سے رنج محسوس ہوتا ہے۔ پریم کرنے میں تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو ایک
ہندی کوئی نے بیان کیا ہے سے

تم یہاں سدا کو کہ نہ کو بھی   اچت اتر دو کہ نہ دو کہ بھی

پر ہی کہتے ہم ہیں رہو   تم سدا یہ سہش سکھی رہو

یعنی اسے پیار سے ہم خواہ ہماری خیر کو چھو یا نہ پوچھو۔ ہماری بات کا مناسب
جواب دو یا نہ دو۔ لیکن ہم تو ہمیشہ یہی خواہش کریں گے کہ تم ہمیشہ خوش و خرم رہو۔
حافظ و طیبہ! تو دعا گفتن است و بس   در بند آں مباحث کہ نشید یا شنید
ترجمہ:- اسے حافظ تیرا کام تو دعا کرنا ہے اور بس اس فکر میں نہ چڑھ کہ کوئی
باقی ہے یا نہیں رہتی باقی :-

پریم اور مودہ میں بُعدین کا فرق ہے۔ مودہ کے زیر اثر انسان تو بس کسی کی بھی
طوبی و بدی پر دل دے بیٹھا ہے۔ لیکن پریم کسی ایک خاص شخص پر دل دے شیدا
ہوتا ہے۔ خواہ دوسرے آدمی اس سنی کو کیسا ہی سمجھتے ہوں۔ اور گستاخیں گھٹیا جانتے
ہوں۔ مودہ کے اندر عقل گرہ لپی میں ہوتی ہے اور اس پر تار کی کاپر دہ ہوتا ہے
پریم کے اندر عقل پاکیزہ ہوتی ہے اور نیک رہبری کرتی ہے۔ مودہ میں خود غرضی
زوروں پر ہوتی ہے اور پریم میں ایثار اور قربانی کے جذبات موجزن ہوتے ہیں
مودہ کے اندر خواہشات اور اراوے ردیل اور اونٹ ہوتے ہیں۔ اور پریم میں نیک
اور اعلیٰ۔ اسی لئے مودہ کا نتیجہ ذلت اور ریخ ہوتا ہے اور پریم کا نتیجہ سرور اور اُند
مودہ میں انسان اپنے ناپاک ارا دوں کی نگہیں کیلئے اپنی پیار کی شے سے بڑی بیداری
کا سلوک روا رکھتا ہے۔ پریم کے اندر اس کی حفاظت کے لئے اپنے آپ کو قربان
کرنے کو طیار ہوتا ہے۔ مودہ سے بھرا کھدا انسان ٹوکوں کا سا بے تار و کڑا
ہے۔ اور پریمی انسان اپنے پریم پا تر کا بھاری ہوتا ہے۔ مودہ میں انسان

چڑے اور لہو سے محبت رکھتا ہے۔ پریم کا پکا رسی باطن کی پرستش کرتا ہے۔ موہ میں انسان لینے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ لیکن پریم میں برخلات اس کے لینے کا نام تک نہیں ہوتا۔ وہاں دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ موہ جمع اور ضرب کے گڑھاں ہے۔ اور پریم نفی اور تقسیم کے۔ موہ میں دوسری جانب سے لا پرواہی یا صیب خواہش رو بہ نہ ہا کر لغزت جاگ اٹھتی ہے۔ لیکن پریم میں نہ صوف لا پرواہی اور بے اعتنائی بلکہ نظم اور سختی ہونے پر ہی پریم کے جذبہ میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ پریمی پریم اس لئے کرتا ہے۔ کہ پریم ہی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ پریم ہی سہارا، پریم ہی میون اور پریم ہی پران۔ موہی انسان کو اگر اپنی پیار کی چیز ملنے کی امید نہ رہے تو اور طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یا کسی دوسری چیز کی ٹوہ لگتا ہے۔ لیکن پریمی اُسی چیز کا ہو چلتا ہے۔ ملنے یا نہ ملنے، امید یا ناہوسی کا وہاں سوال ہی نہیں اُٹھتا۔ وہاں تو پریم پریم ہی کے لئے ہے۔ ہر حال میں پریم کرنا ہے۔ اس کے بدوں اور کوئی راہ ہی نہیں۔

اس دنیا میں سچے پریم کی مثال کچھ حد تک ماں کی محبت سے دی جاسکتی ہے۔ ماں کی محبت بچے سے اکثر خود غرضی اور معاوضہ کے خیال سے نہیں ہوتی جس طرح تکلیف سے رات دن معیبت بھیل کر بچے کو پہلے بطن میں رکھتی ہے جس تکلیف سے اسکو جنمی ہے اور جس دُکھ سے اسکو پالنی ہے۔ پھر جس طرح سے ہر وقت اس کی بھلائی کی خواہاں رہتی ہے۔ اس کی مثال ملنی خشک ہے۔ سچے پریمی اپنے محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھتے۔ وہ تو اس کے لئے ہر وقت قربان ہونے کو تیار رہتے ہیں اور اگر ان کے پریم کے رستہ میں شاد ہونے کے لئے کوئی چیز رکاوٹ پیدا کرے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا قربانی کے لئے جی اٹھتا ہے۔ فالوئس کو پروا والوں نے دیکھا تو نہ بولے۔ کہوں ہم کہ جلاتے ہو کہ جلتے نہیں دیتے سچے پریم کے متعلق کبھی حساب یا گنتی شمار نہیں کیا جاتا۔ جمع تعریف کا سوال وہاں

پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہاں اس نہری اصول کے سوا اور کسی دوسرے اصول کی پابندی نہیں ہوتی۔ اس میں سٹلے نہیں کئے جاتے عیوض کی توقع نہیں ہوتی۔ وہ اصول کیا ہے۔ جہاں پر غم تھا وہاں غم نہیں تھا۔ یہاں بدھی پر ہمارے پریم گلن جبین بھیا تب کون گئے تھے دار تر جب۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے۔ وہاں کسی اصول کی پابندی نہیں ہوتی۔ نہ ہی وہاں خود کو فکر یا سوچ سمجھ کا کام ہوتا ہے جب دل کے اندر حقیقی محبت نے جگہ لے لی۔ تب وہاں گنتی حساب کو کوئی دخل نہیں رہتا۔

سچے پریم کی ماہیت کو واضح کرنے کے لئے ایک حکایت عرض کی جاتی ہے۔ حکایت : کسی راجہ کا روکا اپنے پردہت کی رٹ کی کی خوبصورتی کا لشکار ہو گیا اور اس بات کے لئے مصر ہوا کہ اس سے شادی کرے۔ پردہت کے لئے ایک طرف تو ذات پات کی تمیز کی رکاوٹ تھی۔ اور دوسری طرف راجہ صاحب کی ناراضگی کا خیال تھا۔ اسلئے وہ بڑا عجیدہ خاطر رہنے لگا۔ روکی نے دکانار کی دلوں تک ایسی حالت دیکھی کہ اپنے باپ سے اس کا سبب پوچھا۔ لیکن وہ بیچارہ زبان نہ کھول سکتا تھا۔ روکی کے اصرار کرنے پر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ روکی نے اپنے باپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ مطمئن نہیں ہیں اپنے خاندان کے نام پر ہرگز بیڑہ لگنے دوں گی۔ آپ یو و راج سے کہہ دیں کہ ساتویں دن اگر سوہم شادی ادا کر لے۔ پردہت پچا را بڑی شش و پنج میں لیکن آخر روکی کے کہنے کے مطابق اس نے ہنیا م بھیج دیا۔ روکا بہت خوش ہوا۔ اور بڑے ذوق و شوق سے شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ ادھر روکی کی ایک علیحدہ کمرہ اپنے لئے جو بن کر لیا۔ اور ایک سخت دست آوردائی کھائی۔ اجا نہیں بڑے دور سے شروع ہو گئیں۔ جو غلاظت نکلتی تھی۔ وہ اسکو وہیں ایک گھڑے میں جمع کرتی جاتی تھی۔ ہوتا تو کئی روز دست آگینی و جہ سے روکی نہایت کمزور ہو گئی خون کا نام و نشان نہ رہا۔ زخموں کی ٹہریاں باہر نکل آئیں ہی سندھری جو خوروش تھی چڑھیل ساں نظر آنے لگی۔ اور غلاظت کے کئی دن تک وہاں پڑے

دہن سے وہ کہہ عفونت سے بھر گیا۔ آخر مقررہ دن پہنچا۔ راجہ کا داد کا بن سندر کردہاں
 پہنچا۔ اس کو گندے کمرے میں پہنچایا گیا۔ اس کو پر دست کی حرکت پر سخت غصہ آیا۔ اور
 قریب تھا کہ پر دست کو تلوار کے گھاٹ اتار دے کہ اندر سے لڑکی نے اپنی کمزور سا داز
 سے کہا۔ راجہ نیز آئیے آپ کی موشتی موجود ہے جب اس نے آواز کے مقام پر نگاہ
 ڈالی تو وہ اور بھی زیادہ غضبناک ہو گیا۔ اور کرک کر کہا۔ او ڈائن تو کون ہے؟ وہ
 پری جمال صوبہ کہاں ہے کہ جس کے مشن کا مقابلہ عرش کی حوریں اور اندر کے اکھاڑ
 کی پریاں بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اس نے کہا۔ وہ میں ہی ہوں اللہ میں چیز کی وجہ سے آپ کی
 رگ محبت پھرک اٹھی تھی۔ اور آپ کے عشق نے جوش مارا تھا۔ اگر اسے دیکھنا چاہ
 ے تو وہ گھر کے میں موجود ہے۔ سوائے اس چیز کے میرے اندر سے اور کوئی شے
 جدا نہیں ہوئی جس مشن کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ مجھ سے اس گھر کے میں محفوظ رکھا
 رہے کہ کو سمجھ آگئی۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگا۔
 ”مے بہن ادا فی میں جھوٹے پریم کا دعویٰ کرتا تھا۔ میری محبت غلط اور عفونت
 سے تھی۔ لیکن اب میں تیرا سچا پریم ہوں۔ تیری خوبی۔ تیری نیکی۔ تیری عصمت اور
 تیرے اندر مونی عشق کا بھاری ہوں۔“ عزیز دیر ہے بچے اور جھوٹے پریم کا فرق ہے
 نرسد عاشقی بہ بوا لہو سدا عاشقی دیگر دہوس دیگر است

ترجمہ: حریص آدمی عاشقی حاصل نہیں کر سکتا۔ عاشقی ایک علیحدہ چیز ہے اور ہوس علیحدہ۔
 اپنے پروردگار سے بھی خود غرضی کا پریم نہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ دنیا کی فانی
 چیزوں کیلئے یا سوگ یا بہشت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے ملک سے پریم کا اظہار
 کرتے ہیں۔ وہ بھی بنیاد پر دکھائے ہیں اور اپنے ملک سے بھی جو پار کرتے ہیں۔
 ایسا پریم حقیقی راحت کا موجب نہیں بن سکتا۔ سندھیا یا نازاد کرنے یا دیگر
 طرح سے عبادت کر کے کسی چیز کی بھی خواہش نہ رکھنا چاہیے۔

سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے ! اول تو کوئی خواہش رکھتا ہی نہ چاہیے۔ لیکن اگر کچھ مانگنا ہی ہو تو بس یہ کہہ دے
 آہ ہر کس خیالی خود دار و زخم مقصودے این جلد طفیلِ زمیں از تو ترا خواہم !
 ہر صبح اٹھ کے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو تیرے سوا تو میرا کچھ مدد مانہیں ہے
 بھگوان سے پریم بے اندازہ ہونا چاہیے۔ ایک منٹ کی بھی عداوتی اس سے نہ
 ہونا چاہیے۔ لیکن پریم کا معاوضہ نہ مانگ کر کہنا چاہیے۔
 جیتا رکھے تو ہم کو یا دھڑ سے سرتائے اب تو فقیر عاشق کہتا ہے یوں بھارے
 راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے یاں یوں ہی واہ واپے در دوس بھی ڈال ہے
 پریم کھنا تو بہت لمبی ہے انسانہ محبت طویل ہے۔ اسکو کہاں تک عیلا بیان
 کیا جائے۔ اس چھوٹے سے مضمون میں اس سارے فلسفے کو مضبوط تحریر میں لانا
 ممکن نہیں لیکن جس قدر عرض ہوا ہے اسکو ہی اگر ٹھیک طور پر سمجھ لیا جائے۔ تو
 ہمارے ۹۹ فیصدی کھالیف رفع ہو سکتی ہیں۔ یہ نکالیف اور رنج کہیں باہر سے
 نہیں آتے۔ ہم خود ہی ان کو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کو دور کرنے کیلئے
 بھی کوئی باہر کی طاقت کام نہیں کر سکتی۔ دور بھی ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ ہم خود ہی
 ان کا سبب ہیں اور خود ہی ان کے معالج بن سکتے ہیں۔ اگر ہم پریم اور الفت
 کے راز سے آگاہ ہو جائیں۔ تو ہمارے سارے رنج دالم راحت و مسرت میں تبدیل
 ہو جائیں۔ نئی زمانہ ہم اول تو پریم کو اپنی زندگی اور اپنے شمار میں جگہ ہی نہیں دیتے
 جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی بے لطف ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شخص مٹھائی تیار کرے
 اور اس میں قند نہ ڈالے تو وہ مٹھائی نہیں کہلا سکتی کیونکہ اس کے اندر مٹھاس موجود
 نہیں ایسے ہی زندگی کی مٹھاس کے اندر اگر پریم کی قند شامل نہ کی جائے تو وہ بد مزہ پھسکی۔ اور
 بد ذائقہ رہیگی۔ اس میں نہ اپنے آپ کو لطف آئیگا نہ ان کچن سے ہمارا دنیا کے اندر اسط

پڑتا ہے۔ تو وہ گھر کے آدمی ہیں یا باہر کے جس قدر پریم کا جزو زیادہ ہوگا۔ اتنا زیادہ لطف ہم کو بھی آگیا۔ اور دوسرے بھی اس سے اتنے ہی زیادہ محفوظ ہونگے۔

بعض بھائی پریم کا جزو تو کچھ کچھ شامل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر چھلکا لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے مٹھاس پورے طور سے شامل نہیں ہوتی۔ اگر چاشنی بنائے کیلئے گڑ کی ڈلی پر خلافت چڑھا کر باقی میں چھوڑ دیا جائے۔ تو چاشنی بھکی تیار ہوگی۔ اگر مٹھاس کا پورا لطف لیتا ہو تو خلافت کو مٹھا دینا پڑے گا۔ یعنی ٹھیک رسد اور اعلیٰ چاشنی تیار ہوگی۔ ایسے ہی جو بھائی پریم کے اوپر غیریت کے خلافت چڑھا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کی چاشنی بھی بھکی تیار ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان کہتا ہے کہ میں کے سر پر چٹنی ہوگی وہی پریم کے لائق ہو سکتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں کے سر پر ردی ٹوپی ہوگی وہی میری محبت کا اہل ہو سکتا ہے تبیل کہتا ہے کہ میں کے سر اور منہ پر بال ہونگے۔ اسی سے میں پیار کر سکتا ہوں۔ یہ خلافت میں یہ پھلکے ہیں کہ جو پریم کی مٹھاس کو باہر نہیں آنے دیتے۔ اگر سچ سچ زندگی کو شیریں بنانا منظور ہو۔ تو ان رکاوٹوں کو دور کر دینا چاہیئے۔ پھر دیکھئے کیا سرور آتا ہے۔ زندگی کیسے پُر لطف ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیسے سستی کے سرور آمیز ترانے اُٹھتے ہیں۔ اور خود بخود زبان سے نکلتا ہے۔

ہندو سے عدوت نہ مسلمان سے کینہ گنگا بھی پیاری ہے پیارا ہے مدینہ
ہم طالب حق ہیں ہمیں چاہیئے آتش پہنچا ہے جو حق تک وہی عرفان کا زینہ
پریم کی گری پر سے اگر چھلکا اُتر جائے تو وہ دشو پریم بن جائیگا جسکو ایک چشمہ سے
تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہر ایک انسان کے پریم کا انفرادی جذبہ ایک قطرے کی مانند ہوتا
ہے اگر وہ قطرہ الگ الگ خلافت میں بند ہو گیا۔ تو زمانے کے گرم جھونکے اسکو خشک
کر کے نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ کینچلی آنا کر چشمہ سے ہم آغوش ہو جائیگا۔ تو اس
کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ اور وہ خود بھی چشمہ بن جائیگا۔ سچ یہ ہے

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

ایسا بن کر ایک تو قدرت کی خوبصورتی کو بڑھائے گا۔ دوسرے ہر ایک پیارا اور بھلا معلوم دیگا۔ اور علاوہ انہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر وہ

پریم کا قطرہ دشو پریم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا۔ ع
خاک کا رزق ہے وہ قطرہ کہ دریا نہ ہوا

ہم نے موجودہ زمانے میں اپنے اپنے انفرادی پریم کے اوپر چھلکا چڑھا رکھا ہے
وہ آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے باہمی مہمردی و لغت کے بدلے بڑے
کمزور پڑ گئے ہیں۔ ایسے حالات کو دیکھ کر کوئی کوئی جو سچا پریمی موجود ہے دل بڑا اٹھتا
ہو جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ موجودہ بے رخی
نا رواداری، نزاع و تکرار، بے جا چھیڑ چھاڑ اور بلاوجہ جنگ و جدال دیکھ
کر غالب کی طرح کہتا ہے ۷

رہیے اب ایسی جاہل کرجاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو
بے درو دیوار ساک گھرنا نا چاہیے کوئی ہمایہ نہ ہو اور پاسیاں کوئی نہ ہو
پڑیے گر بیا تو کوئی نہ ہونیا سوار اور اگر مرجائیے تو نہ خواں کوئی نہ ہو
میر نے بھی کچھ ایسا ہی کہا ہے ۷

ان اجڑی ہوئی بستیوں میں جی نہیں لگتا ہے جی میں دیں جا لیں دیرانہ جہاں ہو
ہر ہر نگاہیں ڈالیں خود غرضی کے پتیلے غرض کے بندے۔ لپٹے بھائیوں کی کھال
انارنے والے انسان ملتے ہیں بلکہ آدم بو آدم ہو کہنے والے ملتے ہیں۔ ان کو جو چاہو
نام دے لو۔ کوئی سچا پریمی جو دشو پریم کے راز سے باخبر ہو نظر نہیں آتا۔ ۷

دل مرا جس سے پہلنا کوئی ایسا نہ ملا !

راکب

ہمت کے بندے ملے اللہ کا بندہ نہ ملا

حالاتِ حاضرہ کو دیکھ کر کلیجہ منہ کر آتا ہے۔ سینہ دکھتا ہے۔ بھلاؤ کتب ہے۔ نہ معلوم یہ بڑا وقت ہماری آنکھوں کے لئے کیوں رکھا ہوا تھا۔ کاش اگر یا تو یہ حالات بد پیدا نہ ہوتے یا ہم ہی نہ ہوتے۔ لیکن دایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس مالکِ برتر کی بارگاہِ عالی ہے ہر وقت نیک امید رکھنا چاہیے۔ وہ خدا کے عزوجل تو ہر وقت ہماری بہتری چاہتے ہیں۔ لیکن ہم خود ہی اس حالتِ زبوں کے ذمہ دار ہیں ہم جان بوجھ کر اور دیکھ بھال کر جاہِ ضلالت میں گر رہے ہیں۔ اس لئے اس پاک ذات کی درگاہِ عالی سے یہی امید رکھنا چاہیے۔ کہ وہ میں بھی دین و دنیا میں سر ملید کرے اور میں اپنے عیگتوں کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بشارتِ وارش کا شمار بھی دنیا کے نیک نام ملکوں میں ہو۔

۱۰ یارب! میں آرزوئی من چو فضا است تو بدیں آرزو مرا برس
ترجمہ :- اے میرے مالک یہ میری خواہش کیسی اچھی ہے۔ تو اس میری آرزو کو ہمارا در کر۔

ممکن ہے یہ کمزور لیکن پھر وہ پاد میرے بھائیوں کے کان تک پہنچے اور وہ اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لئے کمر بستہ ہو جائیں۔ اسی لئے میں یہی امید رکھتا ہوں کہ

ہر درد مند دل کو رونا مرا ملا دے

راقب

بہوش ہو چڑھے میں شاید انہیں بگاڑے

انسان اور انسان

کیا غضب ہے نہیں انسان کو انسان کی قدر

ہر فرشتے کو یہ حسرت ہے کہ انسان ہوتا

لوگ کہتے ہیں کہ سب ملک ترقی کر رہے ہیں۔ نئی نئی ایجادیں کر رہے ہیں۔

سائنس کے نئے نئے کرشمے دکھا رہے ہیں۔ اب بجلی کے ذریعہ ایک آدمی بنایا گیا ہے۔

جو نوکر کی طرح بہت سے کام سر انجام دیتا ہے یعنی دروازے پر موجود رہتا ہے کسی گنے

والے کی اطلاع اندر اپنے مالک کو پہنچاتا ہے۔ واپس آکر جواب دیتا ہے وغیرہ وغیرہ

دوسرے ملکوں کی ترقی کی تعریف کرتے ہوئے لوگ ہندوستانیوں کو کہتے ہیں

کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ جو چرخہ رام کی ماں کا سنتی تھی۔ وہی آج تک

موجود ہے جس کشتی پر حضرت نوح سوار ہوئے تھے۔ بعینہ وہ آج تک چلی آ رہی

ہے۔ جو ہل حضرت آدم نے چلایا تھا۔ اُس کو پوری قدر و منزلت اور احترام کے ساتھ

آج تک برقرار رکھا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ شاید ہندوستانیوں کے خلاف یہ الزام

درست ہو۔ لیکن میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ایک ہندوستانی

خامسکرہ ہندوستانی جو آجکل مذہب کے پیروہ نے کامیابی سے کر سکتا ہے وہ

کسی ملک کا بہترین دان یا سائنس دان نہیں کر سکتا۔ آپ سوال کریں گے۔ کہ یہ

کیسے؟ لیجئے میں ابھی آپ کی حیرانی رفع کئے دیتا ہوں جس مغربی سائنس دان نے

بجلی کا آدمی بنایا ہے۔ اس نے کئی سال کے تجربات اور محنت و کاوش کے بعد

اس کی انہیں کی ہوگی۔ اور ابھی جو خامیاں اسے معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے دور کرنے

میں شاید کئی سال اور بھی لگیں گے۔ اور پھر بھی وہ قدرتی انسان جیسا نہیں ہے

سکتا۔ قدرتی طور پر جو انسان بنتا ہے۔ اسکو بھی کئی سال لگتے ہیں۔ پہلے ماں کے
 پیٹ میں زماہ تک حمل کی صورت میں رہتا ہے پھر پیدا ہونے پر نر اور مصیبتوں سے
 ماں باپ اس کی پرورش کر کے بڑا کرتے ہیں اور تعلیم دتا دیب کے ذریعہ لاکھ بھرتن
 کر کے کہیں اس کو انسان کا درجہ حاصل کرنے کے لائق بناتے ہیں لیکن اس کے مقابلہ
 میں آج کل کا مذہبی دیوانہ ہندوستانی پانچ منٹ میں بلا بدایا بتا کتا رنگ لہن والا
 انسان پیدا کر سکتا ہے آپ حیران نہ ہونگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی سن لیجئے!
 دیکھیے ایک شخص جس کا نام کریم بخش ہے۔ وہ نہایت پاکیزہ خوش اخلاق اور نڈا
 داس آدمی ہے۔ لیکن گوبال داس کی نظر میں وہ انسان ہی نہیں۔ گوبال داس کا
 اگر بس چلے تو بھارت بھوئی کی عدتوں سے اسے باہر کر دے۔ اب گوبال داس کو
 دھن ساقی ہے کہ اسے انسان بنا دے۔ کسی طرح کریم بخش کو اپنا ہم خیال کر لینا
 ہے۔ آگ کے اندر تھوڑا سا لگی اور خوشبو دار چیزیں جلا کر اس کے سر پر چھتی کھو
 کر اور گٹے میں جینو پہنا کر اس کا نام رکھ دیتا ہے دیال دت پس اب گوبال داس
 کی نظر میں وہ بھی انسان ہو گیا۔ حالانکہ اس شخص کے جسم و جان میں کوئی فرق
 نہیں آیا۔ اور اس کے نام کریم بخش کے بھی وہی معنی ہیں۔ جو دیال دت کے
 ہیں۔ دوسری طرف ایک شخص بھگوان داس ہے وہ وحدانیت کا قائل ہے
 اور ایک اور بھگوان کا جاب کرتا ہے۔ ہر ایک انسان میں ایک ہی مالک کا نور دیکھتا
 ہے۔ لیکن عاشق محمد کی نگاہ میں وہ انسان نہیں۔ اس کا پس چلے تو اس کا فر
 کی سگردن اڑا دے۔ عاشق محمد کو ضبط سمانا ہے اور بھگوان داس کو راضی کر کے اس
 کی چوٹی کٹو اڈینا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا دیتا ہے اور عبد الباری نام رکھ
 دیتا ہے۔ پس دوست ہیں اس کو انسان بنا دیتا ہے۔ حالانکہ پہلی مثال کی
 طرح بھگوان داس اور عبد الباری کے معنی میں کوئی فرق نہیں۔ ایک اور بھگوان

اور لا الہ الا اللہ ہم معنی رکھتے ہیں۔ تاہم وہ پہلے انسان نہیں تھا۔ لیکن اب پورا انسان بن گیا۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہو گا۔ کہ کس طرح سے جنت نشان ہندوستان کا مذہبی دیوانہ ہندوستانی مذہبی کی جادو کی ٹکڑی کی طرح منٹوں میں انسان بنالیا ہے اور اس طرح سے انسان طیار کرنے میں قدرت اور یورپ کے سائنسدانوں سے بھی بازی لے جاتا ہے۔

وائے پرمستی! ہے کوئی حد جہالت اور نادانی کا؟ انسانیت کا معیار کیا رکھ لیا گیا ہے؟ نہ کوئی اخلاق کی قدر ہے اور نہ سیرت کا خیال۔ رام لال خواہ اول درجہ کا غنڈہ ہے دیا کرشن کو عزیز ہے کیونکہ اس کا نام رام لال ہے۔ دین محمد خواہ بد اخلاق اور بد چلتی کا پتلا ہے انسانی امن میں ہر وقت خلل ڈالنے والا ہے۔ لیکن اللہ دتہ کو پیارا ہے کیونکہ اس کا نام دین محمد ہے۔ ہے کوئی ٹھکانا اس پاچی بن کا سہ راہ وہ چلتے ہیں ہم گنتی ہے جس سے ٹھوکر کام ہم کرتے ہیں وہ جس میں ضرر دیکھتے ہیں کیا ہم اسی عقل و ذہانت کے برتنے پر سوراج کے طلبگار ہیں۔ کیا ہم سوراج کیلئے سنبھال سکیں گے؟ ہے ہمارے اندر وہ مادہ اور اہلیت؟ ہرگز نہیں ہمارے اندر تو DISCIPLINE یا ضبط کا مادہ نام کو بھی نہیں۔ رواداری کا نشان کنٹینر بڑا باری کا سایہ بھی ہم پر نہیں پڑا۔ ایسی حالت میں سوراج کے خواہاں ہونا نادان بچے کی طرح چاند کیلئے لپکا نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تو کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ کہ جس قوم کا اخلاق اتنا نیچا ہے۔ وہ اول تو سوراج کی اہل ہی نہیں۔ اور اگر اسے مل بھی جائے تو اس سے زیادہ سر پھٹول ہوگی۔ سوراج کی طلب تو مانا جائز نہیں لیکن پہلے اپنی طبائع اور اپنے اخلاق پر سوراج حاصل کرنا لازمی ہے۔ اندر کا سوراج جب تک ہاتھ نہ آئے باہر کا سوراج قول ہی نہیں سکتا۔ اور اگر علیے بھی تو بجائے فائدہ نے نقصان دینا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیوں اہل مغرب برسرِ اقتدار ہیں؟ اگر انہیں تو سن لو۔

مشرقی تو سرِ دشمن کو کھل دیتے ہیں مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں

یہ ہے فرق! اسی فرق نے ان کو حاکم اور عیس محکوم بنایا ہوا ہے۔

کبھی دیش لگائی جاتی ہے کہ تعلیم کی کمی اس ملک کی پس ماندگی کی ذمہ دار ہے۔
میں تعلیم کا بڑا حامی و مددگار ہوں۔ لیکن ملکوں کو ترقی کی شاہراہ پر چلانے کیلئے
کوئی اور چیز درکار ہے جو اس ملک میں معدوم ہے۔ وہ بھی سن لو

قوم میں اگر علم چھوٹے بھی ہوتے زندگی

حاصل کیا پیدا ہو جب دو شخص بھی یکدل نہیں

ہم تو پڑے ہیں فصولیات میں حقیقت کی طرف اور اصلی مدعا کی طرف ہماری
توجہ ہی نہیں جاتی۔ اصلیت کی طرف ہمارا دھیان ہی منتقل نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کی
عقل و دانش کا اندازہ ہی اس بات سے لگتا ہے کہ کتنا تنگ ہنریات سے دوچار ہے۔
اتنا ہی آدمی میں سمجھے کمال فہم جتنا کہ احتراز کرے وہ فضول سے

اس ملک میں کوئی ایک مرض غورِ اہی ہے یہاں تو ہم کی رگ رگ میں جراثیم امراض
پیدا ہوئے ہیں خود غرضی کا وہ عالم ہے کہ خدا کی پناہ! کہیں نوکریوں کا جھگڑا انسان کو

انسان سے جدا کر رہا ہے۔ عبدالغفور چاہتا ہے کہ انڈیکس اور شاہ نواز جی سلسلے ملازمت

میں آجائیں۔ اور دیو داس کی خواہش رہتی ہے کہ رام کشن اور کر پارام ہی سب آسامیوں

پر قابض ہو جائیں۔ کوئی آدمیت کی کوٹی نہیں۔ کوئی لیاقت کا لحاظ نہیں۔ بھڑہات

بھی سوچنے کے قابل ہے کہ کیا سب کو ملازم کر لو گے نوکریوں کی تعداد تو مقرر ہے

اس میں بریل کا لہجوں کی مشین سے نکلے ہوئے سارے کے سارے پڑے کس طرح

کھپ سکتے ہیں۔ خواہ ہندو ہیں یا مسلمان۔ کیا اپنی اپنی ملت کے افراد کو ملازمت میں

حلقہ نگہداشت کرنے کی کوشش کرنا بے روزگاری کا علاج ہے یا کیا اسکو ملک

ملت کی خدمت کا نام دیا جاسکتا ہے ہرگز نہیں اکبر نے کہا ہے

ہر ایک کو نوکری نہیں ملنے کی ہر باغ میں یہ کٹی نہیں کھٹنے کی

کچھ پڑھ کے تو صنعت و حرفت کو سیکھ عزت کے لئے کافی ہے دل کی نیکی
ہم اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اپنے اپنے راگ الا اپنے کسی ملت کی حقیقی خدمت
سمجھتے ہیں۔ اور ایک تنگ دائرہ میں مقید رہتے کو ہی ترقی خیال کرتے ہیں۔ یا تنگ نظری کو
ہی قومی خدمت کا نام دیتے ہیں۔ تو کاتھ تو کچھ آگیا نہیں۔ البتہ موجودہ حالت کو ہم اور بھی
بہتر بنا دیں گے۔ ہمارا موجودہ رویہ پہلے ہی کافی مصیبت ہم پر لا چکا ہے۔ اگر اس میں نمایاں
اور فوری تبدیلی نہ کی گئی تو اور بلائیں نازل ہوں گی۔ میں یہ بات اپنے پاس سے نہیں کہتا۔
بلکہ یہ صاحب الرائے اہل نظر کا نظریہ ہے کہ اس طریقہ کار سے بہتری کی صورت نہیں نکل
سکتی۔ سنیے حضرت اکبر الہ آبادی کیا فرماتے ہیں۔

چینے چلائے گودے اچھلے پھلے ہر پھیر کے دہسے جہاں تھے پہلے

حالت تو وہی ہے بلکہ اس سے بدتر یوں منہ سے جو بیکے دل میں کہے گئے

یہ نظریہ غلط ہیں۔ یہ تیزی اور تفریقیں سمجھ ایمان کی شافی ہیں۔ اس غریب ہی
بلاشبہ یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے محض سوئی کا سوال یا تنگلی رہ گئی ہے اور خدا کو لوگ بھلا
بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیار سے پرہیز کو کہتی کو سچے معنوں میں تسلیم کریں تو کیسے ممکن ہے۔
کہ انسان اور انسان کے دو میل محض اس بنا پر فرق دیکھیں کہ وہ مختلف شریعتوں کے
پابند ہیں۔ اگر ہم کو پروردگار کی ہستی کا حقیقی معنوں میں یقین ہو تو اس کے بندوں میں ہرگز
تمیز نہ کریں۔ ان فرضی حدیدوں اور اس بنا فی عداصل کی جیسے باہمی صلح اور شہنشاہی کو ترک کر
دینا اس امر کی تین دلیل ہے کہ ہم کو خالق کو نہیں بلکہ واحد و یکتا ہونے سے انکار ہے۔
میں دیکھتا ہوں صلح و محبت ہے اٹھ گئی ہر دل سے ہر گروہ سے ہر خاندان سے
اس کا سبب نہیں ہے سوا اسکے اور کچھ یعنی کہ اٹھ گیا ہے خدا درمیان سے
جو اہل نظر ہیں جن کو عظیم بنا عطا ہوئی ہے اور بصیرت جن کے حصہ میں آئی ہے
وہ ان تمیزوں کا دل میں خیال بھی نہیں لا سکتے۔ ان کی نظر میں تو سب انسان ایک ہی

آفتاب کی کرنیں۔ ایک ہی مندر کی لہریں۔ ایک ہی بحر کے قطرے۔ حتیٰ کہ ایک ہی جسم کے اعضاء سے

ہر دم ذاتِ جملہ عیاں است اُن یکے در جملہ ہست و بد نہاں ست اُن یکے در صورت و بشر تو نگاہ ہے چہ سے کئی نے بشر کا ست عیاں ست اُن یکے ترجمہ:- وہ ایک خالق کل ہر ایک چیز کے اندر ہر وقت موجود ہے۔ تو انسان کی شکل و صورت کو دیکھ کر قیاس آرائیاں کرتا ہے (اسے بے سمجھ!)۔ یہ انسان کہاں ہے؟ یا تو سب اسی ذات کی جلوہ آرائیاں ہیں!

حقیقت یہی ہے کہ اس صانعِ قدیر کا جلوہ ہر ایک بشر میں چمکتا ہے۔ پھر جو شخص ایسا نہیں دیکھتا۔ وہ کس طرح سے اس ذاتِ پاک کی سچی کافل کہا جاسکتا ہے؟ ایک ہے اللہ اور بندے ہی سائے یکدیگر ہیں۔ پھر تباؤ و نفرت کیوں نہ ہو۔ وہ مسلمان ہیں۔ جو لوگ کچھ معنی میں اس حکیمِ مطلق کی رحمت کو سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس ذاتِ مقدس کے نزدیک شرعیت کی وجہ سے کوئی امتیاز نہیں۔ ہاں اعمال اور نیکی کے لحاظ سے درجے ضرور ملتے ہیں۔ مگر ان کرشن گیتا کے لوں ادھیا کے میں فرماتے ہیں کہ "میں سب مہتوں میں یکساں طور پر موجود ہوں۔ نہ مجھے کسی سے رغبت ہے نہ نفرت۔ جو سچی عقیدت مندی سے مجھ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ مجھ میں سمائے ہوئے ہیں۔ اور میں اُن کے اندر سما ہوا ہوں۔" سچی عقیدت مندی سے یاد رکھنا چاہئے کہ اس کے متعلق وہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ "جو شخص میرا جلوہ ہر ایک سچی میں چمکتا ہوا دیکھتا ہے اور مختلف مہتوں میں کوئی تیز نہیں کرتا۔ وہی حقیقت میں ہے لہذا اس کو میں کبھی نہیں بھلاؤں گا۔" جو لوگ اپنے مالک کی سچی محبت سے رشتہ ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ نظامِ ہی امتیاز کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ وہ تو قدم قدم پر جہنمِ نیاز ٹیکتے ہیں اور پاؤں ہی سے نہیں بلکہ راہِ محبت میں سر کے بل چلتے ہیں۔

مجھے تو بخود ہی شوق میں منظور سجدہ تھا مجھے یہ ہوش ہی کیسے تھی کہ پشانی کہاں کھڑی
 سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑی نادر ادیب بات ہے کہ انسان دوست دشمن میں تیز
 ہی نہ کرے۔ قدرتی طور پر جو انسان ہم سے اُس کرتا ہے وہ ہماری توجہ کا زیادہ متوجہ ہے
 سوال ضرور صحیح ہے۔ لیکن دراصل نہایت اونٹے درجے کے جذبات کا اظہار کرتا
 ہے بعض لوگ ایک انسان کو اچھا سمجھتے ہیں اور بعض ایسا نہیں سمجھتے۔ اچھا جاننے
 والے لوگ دوست کے لقب سے دیکھا رہے جاسکتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگوں کو
 مخالف یا دشمن کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں انسان اس بات کی پڑتال نہیں کرتا کہ
 کون مجھے نیک سمجھتا ہے اور کون بد۔ وہ ان کے خیالات کا جائزہ ہی نہیں لیتا۔
 اُن کے خیالات ان کو مبارک رہیں۔ وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ بلکہ اس سے اگرچہ
 کہ نہا را کون دوست ہے اور کون دشمن۔ تو اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ
 سب میں جلوہ۔ چہ اسی کا کیا میں دیکھوں مجھے دوست
 میری نفروں پر ہے کیساں مجھے دشمن مجھے دوست
 ایسے حقیقت میں انسانوں کے لیے سب ہی دوست ہوتے ہیں۔ ایسی نگاہ
 رکھنے والے کے لئے دوست اور دشمن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے
 خوش بخت ہے وعدت کا جسے جام ملا کیا خوب یہ سہرا رہے انعام ملا
 آنکھوں سے اٹھائے دوئی کے پیشے ہو رنگ میں بسمل ہے سری رام ملا
 سچی محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے انسان نہ صرف یہ کہ انسان انسان میں
 تیز نہیں کرتے۔ بلکہ ہر ایک انسان میں جلوہ الہی کی تجلیاں دیکھتے ہیں
 دوئی محال ہے اہل وجود کے نزدیک تو جس کو کہتا ہے بندہ وہی خدا بھی ہے
 اہل نظر کے آئین میں وہی سچا خدا و دوست ہے۔ وہی مالک کل سے پیار کرنے
 والا ہے۔ وہی حقیقی پرچھوٹکتا کہا جاسکتا ہے اور اسی کی ہی سچی عبادت اور

جنگتی ہے جو اس مالک کو ہر ایک بشر کے اندر دیکھتا اور پہچانتا ہے۔ اگر ایسی حالت پیدا نہ ہو تو وہ اپنے مولا کا سچا عاشق نہیں کہلا سکتا ہے

ہر جان میں ہر زبان میں ہر ٹھنگ میں پہچان

عاشق ہے اگر اس کو تو ہر رنگ میں پہچان

حقیقت بین انسان اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو بے حقیقت سمجھتا ہے۔ ان کے نزدیک دنیا ایک کاررواں سرسے ہے۔ ان کو یقین ہے کہ یہ دنیا ضرور چھوڑنی ہے۔ یہاں کا قیام عارضی ہے۔

ایک مہستائے کو بھڑائی میں چلا ہے مجھے۔ ٹکینا ہستی کو سمجھتا ہوں میں ٹکینہ لہ کا
قرآن شریف میں موت کا نام یقین لکھا ہے۔ اس لئے کہ وہ چیزوں میں خواہ
کئی شک بھی ہو لیکن موت کے آنے میں ہرگز شک نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹکینہ لازمی اور
یقینی شے ہے جس سے کوئی نہیں بھی بھاگ کر نہیں بچ سکتا۔ موت کی گزشتہ
نہ کوئی بڑا بچ سکتا ہے نہ چھوٹا۔ نہ کوئی شہزور بچ سکتا ہے نہ گزور۔ نہ کوئی
چکرورتی راجہ محفوظ رہ سکتا ہے نہ کنگال رہ سکتا

مسکین ہو گدا ہو یا ہوشاہ بیماری و موت سے کبدن کی کو پناہ

آہی جاتا ہے زندگی میں وقت کرنا پڑتا ہے سب کو اللہ اللہ

جب اس موت کے بعد کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ
انسان انسان میں جو تیز کی جارہی ہے۔ یعنی پیشانی پر تلک لگانے والے اور جس
کے ماتھے پر سجدہ کا نشان ہے۔ ان دونوں کو جو مختلف سمتیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ

یہیں کی اپنی ہے۔ اسی دنیا کی ایجاد ہے اور یہیں کے ڈھکوسلے ہیں۔

مرگ چوں آید نہ جاں بے جاں کند۔ اس مراد میں باہر کی جاں کن۔

ترجمہ جب موت آکر جاندار کو بے جان کر دیتی ہے۔ تو یہاں کی وجہ مسندوں

اور تیزوں کو اڑا کر سب کو یکساں کر دیتی ہے۔

یہاں پر کوئی کہہ لے کہ وہ ایسا بڑا ہے۔ یا اس کو ایسا جاہ و مرتبہ ملا ہے۔
یا وہ ایسا عالیٰ نژاد ہے۔ یا وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا وہ لاکھوں
کی جائیداد کا مالک ہے۔ لیکن ۛ

دیکھالیں ترک و شمت چاروں افلاک کے نیچے

شہنشاہ و گدا سب ایک سے ہیں خاک کے نیچے

جاؤ جا کر دیکھو قبرستان میں اور نشان بھری میں۔ پہچانو وہاں کوئی ٹہری
بادشاہ کی ہے اور کوئی در بدر پھرتے دل سے گدا کی۔ کیا موت کوئی تیرا شناخت رہتی ہے
کتنے مفلس ہو گئے کتنے تو نگہ ہو گئے خاک میں سب مل گئے دونو برابر ہو گئے۔

وہ سب کا مالک سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے سب کو اپنے بندے سمجھتا ہے
اس کی نظر میں ہندو مسلمان کی کوئی تمیز نہیں۔ اس کی جنتیں سب کے لئے یکساں
ہیں۔ اس کے بنائے ہوئے سورج، ہوا، پانی اور آگ وغیرہ نہ ہندو کے لئے
مخصوص ہیں نہ مسلمان کی وراثت قرار دی گئی ہیں ۛ

سلوک تیرے ہیں سب سے یکساں وہ گہر و ریا ہیں یا مسلمان

ذراں سے کچھ تیرا بیزاریا نہ اُن سے کچھ تیرا پیار دیکھا

اُس مالک کو اپنی ہی وراثت سمجھنا ہی بڑی نادانی ہے۔ وہ سب کا مولیٰ ہے
سب کا مالک ہے۔ سب کا محافظ ہے اس لئے ۛ

ہرے اللہ مرے اللہ نہ کر صرف اللہ اللہ کر

بہر ہوا دھرمی ہے اے زاہد خدا سب کا برابر ہے

ایسا سمجھ کر اصلیت پر نگاہ رکھنے والے اور انسانیت کے جوہر سے بہرہ ور انسان
ہر ایک سچی ہیں ایک ہی نور چمکتا پڑا دیکھتے ہیں۔ ان کو ہر ایک انسان کی شکل میں اپنا

بھگوان نظر آتا ہے۔

جلوہ حق یوں نمایاں صورت انسان میں ہے
نور نور شید فلک جیسے مرتاباں میں ہے

اس حقیقت کو سمجھنے والے کب کسی انسان کو غیر سمجھ کر اس سے نفرت کر سکتے
میں کب کسی سے بیرکھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی اپنے باپ کی تصویر کو برا کہہ سکتا ہے۔
یا اسکو نظریہ سے دیکھ سکتا ہے یا اس کی بھرتی کر سکتا ہے۔ اگر نہیں تو حقیقت
میں انسان بھی ہر کیا انسان کی ذات پاک کی سنت کاری سمجھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔
ہم نے مخلوق سے خالق کی تعجب پائی دیکھ لی آئینہ میں آئینہ گر کی صورت

مالک کے سچے پیارے، اس کے حقیقی جاننے والے جب ادھر ادھر نگاہ ڈالتے
ہیں تو سولے اس ذات احدیت سمات کے انہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ وہ سب
جگہ ہی برہم درشن کرتے ہیں۔ ہر ایک نام اور شکل میں بلکہ ہر ایک خیال میں انہیں
اسی ذات پاک کا جلوہ نظر آتا ہے۔

سرو یا میں اس کے نظر کر کے تم جہاں دیکھو اللہ ہی اللہ وہاں ہے
جن کی آنکھوں میں اس مالک کی تصویر سما جاتی ہے۔ بصیرت اس قبل سے آشنا
ہو جاتی ہے جن کی نگاہ راہ حقیقت کو جہاں یعنی ہے جن کی نظر سطح کو چھوڑ کر نہر چاہتی
ہے جو باطنی آنکھوں سے پس پردہ نگاہ ڈالتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں۔
سما یا ہے تو جب سے نظروں میں میری جدھر دیکھنا ہوں ادھر تو ہی تو ہے!
لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان اس دید کو حاصل نہیں کرتا۔ اس بصیرت سے فیضیاب
نہیں ہوتا چاہتا۔ اس دریا کے سرور میں غوطے نہیں لگانا چاہتا۔ دنیا ایک سی ہے
اس کے اندر سامان ایک سے ہیں لیکن سارے انسان ان سے یکساں متعین نہیں ہوتے
بھڑا بھی گائے کے فتن سے منہ لگانا ہے اور چونک بھی فتن کے ساتھ بپٹی ہے بھڑا

اُس قفن سے دو دھ پتیا ہے۔ چونکہ خون چوستی ہے۔ یہی حال دنیا کے بندوں کا ہے۔ سارے انسان اپنے ہم جنسوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت کم ہیں جو ہر ایک انسان کو محبت کا چشمہ سمجھ کر اس سے پیار کر کے اس سے اپنا سرور حاصل کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر تو دیکھ کر کڑھتے ہوئے ایسا جی جلاتے ہیں کہ بشر کی صورت و سیرت کا دیکھنے والا نظر پڑا نہیں لاکھوں ہیں کوئی انسان ایک اپنی اپنی عینک کے مطابق اپنے اپنے دل کے رنگ کے مطابق انسان اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ان کے من کے بھاؤ میں۔ ویسے ہی وہ دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ گہر کو جوہری صرف زر کو دیکھتے ہیں بشر کو دیکھنے والے بشر کو دیکھتے ہیں وہ نہ اکثر انسان تو نفرت و غیرت کے جذبہ سے بھرے ہوئے دوسرے کیلئے دکھ کا باعث بنتے ہیں اور اپنے دل کو حلقی ہوئی بھٹی کی طرح بنا کر خود بھی آرام اور چین سے سدا محروم رہتے ہیں۔ یا اپنے غرور کے اندر اپنے تعصب کے اندر اپنی تنگ نظری کے اندر جکڑے ہوئے ہوئے خود اپنے لئے دکھ اور مصیبت پیدا کر لیتے ہیں۔

یہی انسانوں کے لئے ایک اردو شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔
 اولشرا و خاک کے پتلے تجھے انسا غرور! تیرے مجنوں اور پھر تو ہی ہے ان سے نفور
 نشہ در نشہ رز کی طرح کیوں چڑھ گیا ہو گئی اٹلی سمجھ کیوں کیا ہوا تیرا شعور
 اے بشر تجھ پر نہ ہوتا فضل مگر اللہ کا تجھ کو کب ملتی یہ عزت یہ شرافت یہ غرور
 اگر خدا کا لشکر کیا تھا کیا سے کیا تو ہو گیا جو ہو کر نا آج کر لے کل تو ہے مرنا ضرور
 ہو کے انسان پھر کر کے تو ہی جفا انسان پر!

کیا یہی ہے آدمیت تیرے ہاں اے بے شعور!
 اس لئے اپنے غرور، خودی، تعصب، تنگ نظری کو چھوڑ کر یہ سمجھ رکھنا چاہیے
 کہ انسان انسان کا بھائی ہے سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ ایک ہی خالق

کی مخلوق ہیں۔ ایک ہی ساز کے تان ہیں اور ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں۔ وہ لوگ جو ہندو اور مسلمان کی تیز کرتے ہیں۔ وہ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ حقیقتاً ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ ان کا رشتہ چلی دامن کا ہے۔ ان کا تعلق سورج اور کرن کا ہے۔ ان کا واسطہ درخت اور سایہ کا ہے۔ جیسے یہ چیزیں ایک دوسرے کو ترک نہیں کر سکتیں یعنی ہندو اگر علیحدہ نہیں ہو سکتیں۔ ایسے ہی ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس علیحدگی کے خیال کو ہی دل سے اڑا دینا چاہیے۔ ان کا علیحدہ علیحدہ رہنا امر محال ہے ناممکن بات ہے۔ جو شخص ناممکن کو ممکن بنانے کے خیال میں ہے یا اس کے لئے کوشش کرتا ہے۔ اسے تفسیع اوقات اور دولت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

مگر کہیں منہ سے مسلمان ہم سے ہیں ہندو الگ کیا ہوا ہونے پھر ہیں ہندو اگر سرسوا الگ ہو نہیں سکتے ہیں چہرے سے کبھی ابرو الگ ہو الگ تو بھی نہیں ہے پھول کچھ شو الگ آئینے میں دو ہیں لیکن کلموں صورت ایک ہیں جو بظاہر مختلف ہیں فی الحقیقت ایک ہیں جو لوگ امتیاز کو وقعت دیتے ہیں۔ جو ان شریعتوں کے اختلاف و تفرع کو ذکر اور رغبت و نفرت بھڑاتے ہیں۔ وہ فی الحقیقت تنگ بانہ انسانیت ہیں وہ خدا کو محدود اور خدائی کو نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہندو کہتے ہیں کہ مسلمان لہجے نہیں۔ بلکہ وہ دھرم کے دشمن ہیں۔ یا جن مسلمانوں کا خیال ہے کہ ایمان ہمارے ہی حصے میں آیا ہے اور سب کے سب ہندو کا فریب۔ ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے جواب باسواب کا منتظر ہونگا ہے

دوستو میں نے یہ مانا کہ شریعت والے کفر و ایمان کو بُرا اور صلا کہتے ہیں۔

لیکن ازراہ طریقت ہے میرا سب سے سوال

جو کہ دونوں سے بڑی ہوا سے کیا کہتے ہیں؟

بتلیئے کس گروہ یا ٹولے میں ایسے انسانوں کا شمار کرو گے۔ جو ان شریعتوں کے دہم سے بالاتر ہیں۔ اسے پکے ہندو اور مسلمانو! کیا ایسے انسانوں کا بھی آپ کے خیال میں کہیں شمار ہوگا یا کیا وہ بھی آپ کے نزدیک کسی گنتی میں آسکیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کا بھی جن کو ہر ایک انسان خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ایک سمندر کی لہر دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے اندازہ میں کہیں ٹھکانا ہے؟ یہ آزدمنش لوگ خدا کی مخلوق ہیں یا نہیں؟ سنو۔

جو رند ہیں اُس کے وہ نیارکتے ہیں شرب کر دیتے ہیں مذہب تو بالکل تہہ و بالا رکھتے نہیں دونوں سے سروکار بہ کچھ بھی مسجد ہو مسلمان کی کہ مہندو کا سوال ہے اور یہی سمن یہ چا کرتے ہیں جبکو تسبیح کی حاجت ہے نہ درکار ہے مالا لے میرے بھولے بھائیو! کیوں غلطی میں پڑے ہو؟ اس ذات باری نے سب انسانوں کو ایک ہی طریق پر پیدا کیا ہے۔ ایک طریق سے ہی اُن کی پرورش کرتا ہے۔ ایک طرح کے ان کو ناک، کان، منہ، آنکھ ملے ہیں۔ سب کو اس کی نعمتیں یکساں حاصل ہیں۔ سارے کے سارے ایک ہی موت کا شکار ہو گئے سب کے سب مر گئے بعد ایک ہی خاک کے نیچے بچھنا لگائیں گے۔ پھر کیوں مُفت میں اپنے لئے آزار سہیڑ رکھا ہے۔ کیوں اپنی یہ دنیا اور آخرت دونوں خراب کر دے ہو۔ اس غلطی کو سمجھو اس بھڑکی سے خبردار ہو جاؤ۔ تنگ نظری چھوڑو۔ ذرا دل کو وسیع کر لو۔ اور فراخ دلی سے سوامی رام نیرختہ جی مہاراج کے پیشتر اس حقیقت کو سمجھ کر پڑھا کر دے ہرجان مہری جان ہے ہر اکیل ہے ل مرا ہاں میل دگل جہر و ماہ کی آنکھ میں ہے بل مرا ہندو مسلمان پارسی سکھ جن عیسائی یہود ان سب کے سینوں میں دھڑکنے ایک تھے ل مرا

انسان اور اس کا خالق

نشاں کیا کیا دکھائے تو نے یا رب بے نشاں بہر کر
عیان کیا کچھ کیا ہے تو نے اے خالق نہاں بہر کر

شری گورو گرنتھ صاحب کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ باپ کی نسبت بیٹا کیا جانے
یا ایک بی بی ہوئی چیز اپنے نانے والے کی نسبت کیا کہے۔ یہی حالت انسان کی اپنے خالق
باری کی نسبت کچھ کہنے کے متعلق ہے۔ اسکی ذات بے نیاز کو ادا حقیر و تقریر میں لانا ناممکن
ہے۔ کیونکہ وہ اتنی لطیف سے لطیف بنتی ہے کہ اس کے اوصاف کہنے اور سمجھنے سے
باہر رہتا ہے۔ جو چیز خیال میں ہی نہ آسکتی ہو۔ اس کی نسبت انسان کیا کہنا سکتا ہے۔
اس کی ذات یا برکات محسوس کرنے کی شے ہے اور وہ احساس بھی ایک خاص حالت
میں پہنچ کر ہوتا ہے۔ ان عنصری حواس سے اسکو سمجھنا یا سمجھانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے
حق تو یہ ہے کہ اس پرچے پر پاؤں کی کوئی کوئی منہج اس نورِ مطلق کی کچھ کچھ صلیکھنا
خاص انسانوں کو جو کہ نیک اور عبادت کے پتے پر تھے ہیں بڑی جانفشانی کے بعد
محسوس ہوتی ہے تو پھر میرے جیسا گنہگار انسان جو کہ اس علم کی ابتدا سے بھی آگاہ
نہیں اس ذاتِ عالی کے متعلق کیا عرض کر سکتا ہے۔

کس نہایت کہ منزلِ گدازں یار کجاست   اس قدر بہت کہ باگبِ جبر سے آید
ترجمہ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ اس یار کی فروگاہ کہاں ہے۔ ہاں اتنا تو ہے کہ
ایک گھنٹہ بچنے کی آواز آتی ہے۔

لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بھی اپنے سب سے بڑے محسن۔ اپنے مولیٰ۔ اپنے مالک

اپنے خالق کے ان گنت احسانات اور عنایات کا۔ اس کی بشپہا رحمتوں اور نعمتوں اور اس کے فضل و کرم کا ذکر نہ کرنا بھی ناشکر گذاری میں داخل ہے ہاں اسکی توصیف کیلئے تو نہیں بھیجی سے مانگتے ہیں زبان اور قلم تو عاجز ہے خیال کی دُور محدود ہے پھر کسی سنی بیکراں کے متعلق کچھ عرض کر لے کیلئے بھی اسی کے دربارِ عالی سے امداد کا ملتی ہوتا ہوں ہے۔

کہہ سکتا ہوں تیرے نام پر چھو بہا بیت ہے سہا پر ترے اٹھا ہوں تیرا ج غلاں ہو کر جہاں بھونوں تباہ جس جا بہکا دل ہلا کر جو ہر نفسش تو بھوکو تمام میل مہاں ہو کر بھر دوسرے تیری امداد کے بیڑا اٹھایا ہے میں بارگاہ اٹھانے پر نلا ہوں لڑاں ہو کر سب سے اول پر عرض کرنا ہے کہ اُس صالح حقیقی کی ہستی ایسے ہی ہویدا ہے اور چشم حقیقی نہ کھنے والوں پر اُس کا وجود اسی طرح سے ظاہر ہے جیسے آفتاب نصف النہار۔ لیکن اگر کوئی اپنی آنکھیں بند کر کے آفتاب کی ہستی سے انکار کر دے یا آنکھوں میں دھن ہوئے کی وجہ سے آنکھیں کھل نہ سکیں۔ تو اس کو سمجھا نا کسی شخص کے لئے بھی ممکن نہیں دیکھنے والوں کے لئے تو پتہ پتہ درہ درہ وجودِ باری کی ہستی کی شہادت دے رہا ہے۔ اگر ہم کسی جگہ پر گھاس پھوس اگا ہوا دیکھتے ہیں تو اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ خود درہ ہے۔ لیکن اگر باقاعدہ دود و فٹ کے فاصلہ پر بیڑا اور پودے لگے ہوتے دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی قدرت کے ہاتھ اگر ہم قدرت کی چیزوں میں بے قاعدگی پاتے تو شاید سمجھ لیتے کہ یہ خود بخود بن گئی ہیں لیکن کائنات کے اندر ہر ایک چیز میں ایک زبردست باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ قدرت کے اصول اور اسکا قانون ایسا باقاعدہ ہے کہ ذاتِ باری کے وجود کو جبراً تسلیم کرنا نا ہے سورج کا اصول مقررہ کے مطابق طلوع اور غروب ہونا۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا۔ اپنے اپنے وقت پر موسموں کا بدلنا۔ ہر ایک موسم کے مطابق مختلف نباتات کا نشوونما پانا گندم کے بیج سے گندم ہی کا اگنا۔ پانی کا ثیب کی طرف بہنا وغیرہ باری باریں

قانون قدرت کی باقاعدگی کو پکار پکار کر بتا رہی ہیں۔ کسی انسان کی پاکستی ہی کی کیا مجال کہ اس قانون کے اندر ذرا بھی تبدیلی کر سکے۔ انسان تو بعض دفعہ اپنی نادانی سے خالق پر نز کی ہستی سے منکر ہوتا ہے۔ یا شک میں پڑتا ہے۔ اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا کہ اپنے جسم سے اکھڑا ہوا ایک بال پھر اسی جگہ لگا دے۔ یا ایک پتے کو توڑ کر پھر وہیں جاکر بلاشبہ خالق پر نز کو یہ سب توفیق ہے۔ وہی سب کا پیدا کرنے والا۔ پرورش کرنے والا۔ اور خاتمہ کرنے والا ہے۔ کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔

کوئی ہے دوسرا جو خاک کے پتے میں جی ڈالے یہ قدرت بھی کسی کو ہے سب مخلوق کو پاپے کوئی انسان دو ساعت تو اپنی نبض ٹھہرائے عثمان تو سن عمر گند شتر پھر تو پلٹا لے عدم سے لائیں سکتا ہے انسان ایک ذرہ بھی

بناسکتا نہیں کوئی بشر چھوٹی سی چیز یا بھی (احمدی)

اس کی قدرت کے علم دیکھ کر انسان رنگ رہ جاتا ہے۔ دنیا میں کرڈول انسان ہیں۔ ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ وغیرہ ایک سے ہوتے ہیں۔ لیکن بائیں ہتھ ایک ایسا لطیف فرق ہے کہ ہر ایک انسان کے چہرے کی بناوٹ۔ اس کی آواز، اس کی چال۔ اس کے اعضا کا تناسب ایک دوسرے سے علیحدہ ہے۔ اور اسی اختلاف کی وجہ سے ہر ایک کی لاکھوں میں تمیز اور شناخت ہو سکتی ہے۔

نیری قدرت نے دکھائی ہے عجیب نیرنگی سب کئے تو نے جدا انکل میں انسان پیدا اگرچہ یہ قدرت کے اصولوں کی باقاعدگی قدرت کی پیگوناگوں نگہ کاری ہمارے خود مصالح بذلی کی ہستی کا یہی ثبوت ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو عقلی دلائل کی ہی ضرورت ہو تو ان کے عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

بعض صاحبان کا خیال ہے کہ یہ کائنات ایک دور مسلسل سے چل رہی ہے یعنی جیسے بیج اور زمین کے ملنے سے نباتات اُگ جاتی ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ خالق کی

موجودگی تب مانی جا سکتی ہے مگر اگر وہ تسلسل کو توڑ کر دکھائے۔ اولاً جیسے اوپر عرض ہوا ہے یہ کائنات کی باقاعدگی اور اس کے اندر مقررہ اصولوں کی موجودگی بجائے خود خالق کی ہستی کی ناطق دلیل ہو گا اس کے اصولوں میں اگر ذرا بھی فرق آجائے تو ایک منٹ کے لئے بھی یہ کائنات قائم نہ رہ سکے۔ مثلاً ہزاروں سیارے اور ستارے آسمان کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ زمین گھوم رہی ہے۔ اگر یہ اپنے اپنے مقررہ رستے سے ایک کھٹ بھر بھی اوپر اور دھڑو جائیں تو آج ہی قیامت برپا ہو جائے لیکن یہ اس طرح سے اُس حکیم مطلق کے حکم سے قائم ہیں کہ وہ اپنے چکر میں رستہ کی تبدیلی یا رفتار کی کمی بیشی نہیں کر سکتے ہر کوئی طاقت جو ان کو اس طرح سے مکمل ڈال کر چلا سکے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی کشش سے اپنے مقررہ مقامات پر قائم رہ کر گھومتے ہیں۔ مانا لیکن وہ کشش کہاں سے آئی؟ اس کا دینے والا کون ہے؟ پھر ان لوگوں کا سوال بچ سے نباتات کی رویدگی کے متعلق ہے۔ وہ صاحب شاید اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بعض حالات میں بیج بویا ہو یا بھی رویدگی اختیار نہیں کرتا۔ یا مگ کر بیڑھا نہیں۔ یا بھول چل نہیں آتے۔ محکمہ زراعت کے ماہرین دو دیگر محققین بہتیرے تباہ مٹھے اور تجربے کرتے ہیں۔ لیکن سبب دریافت نہیں کر سکتے۔ کبھی کچھ نتیجہ نکالتے ہیں کبھی کچھ۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ ۷

کس را پس پرده نقاراه نشد   وز ستر خدا بیج کس آگاہ نشد
ہر کس از ستر تباہ چہ بگفت   معلوم نگشت وقعہ کوتاہ نشد
ترجمہ: کوئی شخص قدرت کے ظلموں سے آگاہ نہیں ہو سکا۔ نہ کوئی اس مالک ازلی کے بھیدوں سے باخبر ہوا۔ ہر ایک شخص نے اپنے تباہ کے مطابق کچھ کچھ کہا۔ لیکن حقیقت معلوم نہ ہوئی۔ وہ بھید ویسے کے ویسے ہی پرودہ راز میں ہے اس کی قدرت کے عجائبات کہاں سمجھ میں آ سکتے ہیں ۷

زخارت کُل آورد از نافہ مشک ز راز کان و برگ تراز چوب خشک
ترجمہ :- وہ حکیم مطلق اپنی قدرت سے کانٹے سے پھول کو اور ناف سے مشک وغیرہ پیدا
کر رہا ہے۔ کانوں سے سونا۔ چاندی اور خشک لکڑی سے پتے۔

ہوا کا جہنا۔ پہاڑوں کا بلند چوٹیاں نکالنا۔ آسمان سے بارش کا مناسب باتیں اسکی
قدرت کے عجائبات ہیں۔ نگاہ غور رکھنے والے کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔

سلیقہ سے صبا جادوئی کی قدرت بجائے قرینہ سے پہاڑوں پر وہ گہری نہیں گڑھائے
قصا اسباب کی ڈوبیں ہر اک ٹوٹیک کھولے اشارہ سمجھتے ہی مسئلے باران ٹپکس چرلے
جہاں جیسی ضرورت ہو کرے چھڑکاؤ پھم فہم کر کہیں بلکا سا چھینٹے برس پکا کہیں جگر
بجز اس کے کوئی ہے بھی کہ برساتے بھی پانی دکھائے ابر کے دامن میں کبلی کی زخانی

یہ بیا بان حق دوق حرا سرسبز و نسا داب پہاڑی علاقے۔ انواع و اقسام کے درخت پھل
اور پھول کیا یہ سارے اس خالق انہی کی عید از فہم طاقت کو زبان حال سے نہیں بچارہ ہے۔

جنگل سرسبز میل ہامیل اشجار کی کیا شمار و تفصیل
کیا ہو سکے مجھ سے شرح و تاویل زیبا ہے یہاں مبیان جبریل
انما یرلذ بہ روح پرور بے غایت و انتہا میسر
اللہ سے شیون پاک قدرت ہر شے سے عیاں ہے اسکی مات
جو جانتے ہیں نکات حکمت ہر شے سے پاتے ہیں نصیحت
سامع ہر تو بہ طرف صدا ہے بینا کو نظارہ جا بجا ہے

مٹی اور پتھر کی کانوں سے سونا پیدا ہونا خشک لکڑی سے ستر پتے ایک ہی زمین
میں مختلف پھول کو پانی پیچ کر مختلف اثر دکھانا۔ دھنور سے کے اندر زمہ بننا اور گٹنے
کے اندر ٹھاس طیار ہونا عجائبات قدرت ہیں۔ مولانا رومؒ نے کہا ہے :-
آب در غورہ ترش باشد ولیک چہل باگورے رسد شیریں و نیک

باز و خشم او لود تلخ و حرام در مقام سرگئی نغمہ الدوام
ترجمہ: کچھ انگور میں پانی ترش ہوتا ہے۔ وہی پانی پکے انگور میں میٹھا اور لذیذ
ہو جاتا ہے۔ وہی پھر انگور سی شراب کے اندر کر دیا اور حرام بن جاتا ہے۔ لیکن مرکب
کی شکل میں ایک نعمت ہوتا ہے۔

اس لئے قدرت کے عجائبات کو اور اس کی زیرنگیوں اور حکمتوں کو کون سمجھ
سکتا ہے۔ ہم ہر ایک چیز کا اندازہ اپنی محدود عقل سے لگاتے ہیں۔ اور کوئیں کے
میدانک کی طرح جو کچھ ہماری سمجھ میں بیٹھا ہے۔ اس کو ہی علم کی حد سمجھتے ہیں۔
فرض کیجئے کہ وہ صالح مطلق یہ اصول نہ بنانا کہ بارش بادلوں سے ہر۔ اور
اگر بارش بادلوں کے بغیر ہی ہو جاتی۔ تو ہم کسی وقت بھی خدشہ سے محفوظ نہ رہ سکتے
ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا۔ کہ نہ جانے کس وقت آسمان سے پانی کی دھاریاں بہنے لگ
جائیں۔ لیکن اب یہ قانون قدرت ہمارے لئے کتنا اطمینان بخش ہے کہ جب کسی ہم آہنگی کے
تبعی و امش کے آئینہ بیان سمجھیں گے اور اس وقت ہر ایک شے کو جھگینے سے بچانے کا
ضروری تہذیب کر دیئے۔ اگر مختلف چیزوں کے اندر خاص خاص خاصیتیں رکھی جاتیں
تو کتنی گڑبڑ ہوتی۔ سبکیا سبم قاتل ہے۔ شہد موجب شفا ہے۔ تجربہ اور علم کی برکت
سے ہم سیکھتے سے اقتساب کرتے ہیں اور شہد سے رغبت رکھتے ہیں۔ اگر قانون قدرت
اٹل نہ ہو۔ اور شہد سبھی شفا دینے والی خاصیت رکھے اور کبھی زہر قاتل بن جائے
تو کسی چیز کو بھی ہم اطمینان سے استعمال میں نہ لاسکیں۔ پس اس حکیم مطلق نے جو
عوام ہر ایک چیز اور جسم کے اندر رکھے ہیں۔ اس سے ہم پر بڑا احسان کیا ہے ان کے
بغیر ہماری زندگی بڑے خطرے میں رہتی اور ہمیشہ دغدغہ لگا رہتا۔

ہر ایک چیز کا دور و نسل بھی نہیں چلتا۔ کئی خاندانوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے
کئی قسم کے جانور اور پرند جن کا وجود پاکہ، وقت میں تھا۔ اب ختم ہو چکے ہیں کئی درختوں

اور نباتات کا بھی حال ہے۔ از زمین کی تہ میں ایسے جانوروں کی بڑی وغیرہ کو دیکھ کر
 سائنسدان ہم کو ایسا بتاتے ہیں۔ اندرین حالات یہ اعتراض کہ اس کا خدات کا سلسلہ
 از خود چل رہا ہے۔ بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ خاص کر یہ بات قابل غور ہے کہ عناصر
 جن کی باہمی آمیزش سے کائنات کا تسلسل ظہور میں آتا ہے۔ نہ تو انہی ذات سے قائم
 ہیں۔ اور نہ اس کے آئندہ قیام کی طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی ان میں نہ ارادہ ہے
 نہ استعداد۔ نہ وہ اپنے خواص کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور نہ کسی خاص حکم کی تعمیل کا
 انصرام ان سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً پانی ایک نشیب میں پڑا ہوا آگے نہیں چل سکتا۔
 جب تک کہ اس کو اور زیادہ نشیب کی جگہ نہ ملے۔ آگ بغیر گرگٹ کے پیدا نہیں ہوتی
 اور بغیر ایندھن کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لئے مادی اشیاء سب محدود اور
 ماتحت ہیں۔ انسان ہر ایک مادی شے پر قادر نہیں ہے اس لئے اس سلسلے
 کائنات کو بدلانے والا قادر مطلق کے سوا اور دوسر کوئی نہیں ہے۔
 ارادہ سے تیرے قائم ہے ہر ایک سلسلہ و تدبیر جسم کا پھر کون حافظ کون جانوں کا؟
 بعض صحاب یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ خدا محسوس نہیں ہوتا پھر ہم کیسے جان
 لیں کہ وہ ہے اس کے متعلق ایک اور باب میں پیچھے بھی کچھ عرض ہو چکا ہے کچھ اور
 بھی سنیے اول تو ذات باری کے متعلق کسی دنیاوی چیز سے تشبیہ دیکر موازنہ کرنا ناممکن
 ہے۔ کیونکہ وہ ایسی بے مثال ذات ہے کہ جس کے کسی وصف کا بھی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔
 جو بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ صرف ایک حد تک ہی اصل غرض کو لوہا لگتی ہیں یہ کہنا کہ جو
 محسوس نہ ہو وہ وجود ہی نہیں رکھتی ایک بڑی بھاری بھول ہے۔ دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں
 ہیں۔ کہ جن کو خدا اس نہیں جان سکتے۔ لیکن وہ موجود ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں۔ کہ
 فلاں شخص غلام ہے۔ دانا ہے خرمنہ ہے اور فلاں شخص جاہل یا عقل
 ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ کس میں سے ان شخصوں کی عقل کو جانچا گیا کس میں سے

ان کی عقل کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ نو کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ ان کی عقل کا اندازہ لگنے والا
کو دیکھ کر دکھایا گیا ہے۔ جو آدمی سوچ و چار کے بعد سلیقے سے پس و پیش کا خیال کر کے کام
کرتا ہے اس کو عاقل کہہ دیتے ہیں۔ اور جو شخص اندھا دھند تتبع سرچنے کے بعد عمل
بازی سے کام لیتا ہے اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ یعنی ان کے افعال ہی ان کی عقل
کی کسوٹی ہیں۔ حالانکہ اوکسی طرح سے عقل کا اور اک، تصور میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ ہم
جہاں فی طور پر محسوس نہیں ہو سکتی۔ سوکشم یعنی لطیف ہے اس طرح سے اس ذات یا ک
سے کاموں کو دیکھ کر اس کی موجودگی کا شک نہیں رہتا۔ چاند اور سورج کو کس نے چمک
دی۔ دن کے بعد رات اور رات کے وقت اندھیرا کون کرتا ہے۔ بجلی کے اندھیر
تڑپ۔ چمک اور تیز بجی کہاں سے آئی۔ باروں کی پانی کون برساتا ہے۔ سمندری اور پہاڑی
خود راہ کون مہیا کرتا ہے۔ انسان کو دیکھئے۔ بولنے اور سمجھنے کی طاقت کس نے دی تھی
سے بچ سے اتنا نادر و ندرت کون بناتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تشکیل اور
غذا کا انتظام کون کرتا ہے۔ مقلاتیس میں کس نے رکھی۔ ایشو اور اس سے
بہتر مکر مخلوق کے اندر رمالس چلنے اور جان رکھنے کا انتظام کس نے کیا۔ یہ سب
عالی ہے جو سب کام کرتی ہے۔ اسی نے اناجوں میں غذائیت اور پھلوں میں لقمہ
کیا۔ اسی نے ہر ایک چیز کے اندر علیحدہ علیحدہ خواص پیدا کئے ہیں اسی نے انسان
کو عقل بخشی کہ جس سے وہ حیران کر دینے والے کام کر کے دکھا سکتا ہے ان سب
چیزوں میں شرف کی طاقت اس صالحہ مطلق کے سوا کس کو ہے وہ اسی کی انصاف محکم ذات ہے
جو جس کے سامنے ایک شہنشاہ اور ایک فقیر ایک درجہ رکھتے ہیں۔ ایک باعق اور ایک
پیشہ ساری حقوق رکھتے ہیں۔ ایک سی جان سب کو بخشی ہے اور قدرت کی چیزوں
کے استعمال کا حق بھی ان سب کو کیا ہے اسی کے خوانِ نعمت سے انسان حیوان
چرند۔ پرند۔ کیڑے مکوڑے اور دیگر حشرات الارض پل رہے ہیں

تو ہے اجسام کا خالق مرقی تو ہے جانوں کا ترسے خوان کم پر جگہ ٹاپے مہمانوں کا وہ پتھر میں بیٹھے ہوئے کیڑے کی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ وہ عَلاَمُ الْغُیُوبِ اور قادرِ مطلق ہے۔ ہر جاندار کا رب اور روزی رسل ہے۔

رازق کی عنایت میں ہوا شک جو کسی کو اُتار کیا کیڑے نئے پتھر سے نکل کر بچہ کی پیدائش سے پہلے اس کے لئے خوراک مہیا کی جاتی ہے۔ اس کا رزق اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی شکل میں پہلے ہی طیارہ چڑھتا ہے وہ بچہ جو کئی مہینوں تک کسی چیز کا بھی پریش نہیں رکھتا۔ اپنے رزق کا شعور لیکر پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی سنبھال لیتا ہے۔

عجم روزی مخور بر ہم مزن اور ذی دفتر کد پش از طفلی ایزد پر کند پستان مادر را ترجمہ:- اے انسان اپنی روزی کے لئے پریشان مت ہو اور کھلی مت پیا۔ کیونکہ دیکھ دیجئے کی پیدائش سے پہلے ہی وہ رازق ماں کی چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیتا ہے، تلمی واس جی نے بھی کہا ہے۔

پہلے بنی پر آمد بدھ پاچھے بن شریر نفی بات اچر ج ہے من نہ باندھے دھیر اس صانع ازل کے وجود سے اس جہان کے نقشہ کو اور اس کائنات کے انتظام کو اور اس جہان کی چیزوں کو دیکھئے کیے بعد کون مگر ہو سکتا ہے۔ نظام عالم تیار کیا ہے کوئی ہے اس کا بنیاد کیا ہے اور یہاں تک کہ ہمارے دل میں کوئی آئیو لا نسیم مستانہ چل رہی ہے جس میں پھرت بدل ہی ہے

صدایہ دل سے کل رہی ہے وہی ہے یگل کھلانے والا را کبرا ایک شاعر نے ایک نظم میں اس بات کو بڑی خوبی سے واضح کیا ہے۔ کیا ایک سادہ دل نے کد جبرانی سے باز آؤ کوئی باقی نہیں بنیا کا اس باقی سے باز آؤ مہیا خود بخود سامان ہوتے ہیں یہاں ہم جو ہوتا کوئی مافی دیکھتے اسکو کبھی تو ہم

کہا اس سادہ دل سے جب کچھ نہیں گا کہ دفتر
کبھی آنکھ دیکھ کے تو نے غل بھی دیکھی ہے غل مضطر
یہ ہیں لیکن نظر آتی نہیں کیسے اچھینا ہے
پھر اس بانی کے تو ہونے سے منکر ہے خطا پر ہے

جیانی کی بات ہے کہ انسان جو اس ذات مقدس کے متعلق اتنے شکوک کرتا ہے
اور اس ذات لطیف کو اپنی کثیف حواس سے نہ جان کر معترض ہوتا ہے۔ اُسے

تو اپنے متعلق بھی کوئی علم نہیں۔ اس سے پوچھنا چاہیے۔

اس فلسفی کو کہیے کچھ اپنی بھی ہے خبر جس کو ہزار شک ہیں خدا کی صفات پر
یعنی جیسا کہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر وہ خالق برتر ہم ایک چیز پر قادر ہے

تو دنیا میں اتنے دکھ کیوں ہیں جھگڑے فساد کیوں ہیں۔ وہ سارے جھگڑے کیوں نہیں مٹا
دنیا۔ اور ساری حقیقت کو کیوں سکھ نہیں کر دیتا۔ یہ اعتراض کوئی دوزدار نہیں۔ اس

مالک کل نے جملہ امشبائے اندر حواس رکھ کر اور انسان کو ان کے جاننے کی عقل دیکھ
اپنے بچے اور بڑے کی تیز سمجھنا اور دکھ کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب جو انسان جانتا

پوچھتا ہوا آنکھیں بند کر کے کوئیں میں گرے یا آگ میں ہاتھ ڈالے تو اس میں اُسکا
اپنا قصور ہے۔ آگ روٹی پکھلنے کے بھی کام آتی ہے۔ اور گھروں کو بھی جلا رہی ہے

اس کا مفید اور مضر ہونا اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ ایسے ہی انسان اپنی عقل کا
اچھا یا بُرا استعمال کر کے اپنے لئے آرام یا تکلیف کے سامان پیدا کر سکتا ہے۔

جو کچھ اوپر عرض ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کائنات کے تمام کو چلانے والی
اور اسکو اصول میں باندھ کر رکھنے والی امدان میں جب موقعہ تصرف کرنے والی ایک

اعلیٰ طاقت ہے۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ طاقت جس کے ہزاروں کروڑوں
نام ہیں کس طرح کی ہے؟ اور اس کو کسی طرح سے جانا بھی جاسکتا ہے۔ یہ جانتا کہ

وہ ذات کس قسم کی ہے۔ اس کی صفات کیا ہیں۔ یہ تو ممکن نہیں کیونکہ وہ مالک آپ ہی
 عیاں ہے کہ وہ کیا ہے۔ شاید کچھ کچھ وہ نیک انسان جان سکتے ہیں جنہوں نے پستان
 سن اور دھن سب کچھ قربان کر کے اس کی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔
 ان لوگوں میں اکثر تو ایسے ہیں کہ جس وقت وہ گورے دامل ہوتے ہیں تو چپ
 لگاتے ہیں۔ اور ان پر یہی بات صادق آتی ہے۔

بھیکھات الگم کی کہن سنن کی نا نہہ جو جانے سوکے نہیں کہے سو جانے نا نہہ
 ترجمہ۔ بھگت بھیکھاجی فرماتے ہیں۔ کہ اس کی ذات بے پایاں ہے کہنے سننے
 میں نہیں آسکتی جو اس کو جان لیتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں اور جو اس کی نیت کچھ کہتے
 ہیں وہ درحقیقت جانتے نہیں۔ ایک فارسی شاعر نے کہا ہے۔

ستانی زبان از قیبان راز کرتا، راز سلطان مگو میند باز

تا ہم بعض معین مکث انسان (REALIZED SOULS) یعنی باری
 خدا رسیدہ ہستیاں جنہوں نے اس زندگی میں اس نور مطلق کے پرتو کی جھلک دیکھ پائی
 ہے۔ اس بے نیاز کی نسبت کچھ کچھ کہتے ہیں۔ لیکن وہ اصل حقیقت کا عشر عشر بھی
 نہیں ہوتا۔ ساری مذہبی کتابیں اور ساری مقدس ہستیاں آجیک اس کے متعلق کہتی
 ہیں بلی آئی ہیں لیکن ان کا کہنا اب تک ختم نہیں ہوا۔ اور آخراں کو بھی کہنا پڑے کہ
 مقدور کس کو حمد خدائے جلیل کا! اس جاہل زبان دہن قائل ذیل کا
 جیسے اور برعکس ہوا ہے حقیقت میں تو انسان اس ذات پر ترک نسبت کہنے سے
 بالکل قاصر ہے کیونکہ اسکی عقل اس کا علم اس کی طاقت اس کا محدود ہیں۔

کیکہ طاقت ہے کہ نیرامج خواں ہوائے کریم آپ ہی حامد ہے تو اور آپ ہی محمود ہے
 جب اس ذات باری کے اوصاف کو خیال کے اندر نہیں لایا جاسکتا تو بیان کس طرح
 سے ممکن ہے۔ خیال کی دوڑ بھی محدود ہے یہ خیال ہی ایک خاص تمام پر چمک رہا تھا

ہے اور وہاں دیدہ مندس کے الفاظ میں "نبی نبی کہنا پڑتا ہے یعنی اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں" تو ہے خیال سے بلند نیز اخیال ہو کر کیا جیری صفت میں عقل کو لاف کمال ہو کر کیا تیرا حریم ناز جب اونچا ہو لا مکان سے لاکھ بلند و تیسرے زور مرغ خیال ہو کر کیا دیدہ اور انشد دل کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ پر بھو زبان کی قوت بیان اور ہاتھوں کی طاقت گرفت سے پرے ہے نہ جسم نہ رنگ، نہ آنکھیں نہ کھنسا ہے اور نہ پاؤں نہ زبان میں موج۔ جو کہ پر ظاہر مقام پر پہنچنے کی قدرت والا۔ لطیف ترین، غیر فانی اور لاشال ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہزاروں سرسٹ والا۔ ہزاروں آنکھوں والا ہزاروں کانوں اور پادوں والا ہے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا دوسرے دور نزدیک سے نزدیک، باہر بھی ہے اندر بھی ہے۔ سارے لوگوں کا نور ہے۔

قرآن شریف کی سورۃ شوریٰ کے رکوع میں آیا ہے کہ کسی چیز کو اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی سورۃ کہف میں آیا ہے کہ اگر سارے سمندر میں کو سیاحی کی شکل میں بدل لیا جائے تو وہ سیاحی ختم ہو جائے گی لیکن اس کی توصیف ختم نہیں ہوگی سورۃ لقمان میں آیا ہے کہ سارے درختوں کو اگر قلم بنایا جاوے اور سارے سمندروں کو سیاحی۔ تو یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن رب علیٰ کی تعریف ختم نہ ہوگی پھر سورت بقرہ رکوع نمبر ۴۴ کی آیت کرسی میں آیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا۔ اور ہمیشہ قائم ہے۔ بنیدیا او نگھ اس کے نزدیک نہیں پہنچتے۔ کوئی سفارش اس کے سامنے نہیں جاتی۔ جو کچھ ہمارے آگے پیچھے ہے اسکو وہ جانتا ہے۔ سورۃ مدید میں آیا ہے کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وغیرہ وغیرہ۔

دیدہ اور انشد دل کی طرح گورد گرنج صاحب میں بھی لکھا ہے:-

سورٹھ محسد پہلا

الکھ اپار اگم اگرچہ نہ تیس کمال نہ کرا !
جاتی اجاتی اجونی سمجھو نہ تیس بھاؤ نہ بھرا

تجی تو کہا ہے ۛ

تقریر سے وہ فزول بیان سے باہر
اندرا باہر ہے وہ نہ پیدا نہاں

اور بھی کہا ہے ۛ

تصور تیری ذات کا ہے محال
جو ہوتی مٹ بتیرے کوئی چیز
کے یسکت اور کہاں یہ محال
تو کچھ کام کرتی سمجھ یا تمیز!

سمجھ کیا ہے اور کیا سمجھ کی بساط
سندر سے قطرے کو کیا ارباط

خیال، عقل، اندازہ، ہڈھی، بچا رسب سے کام لیکر ہی کہنا پڑتا ہے ۛ

اس ذات کی غایت کو کوئی پانہیں سکتا
کیا ہے کہاں ہے کوئی تکیا نہیں سکتا

آج نظر اس لور کو دکھلا نہیں سکتا
آغوش تصور اسے ٹھہرا نہیں سکتا

یہ علم اسی ذات کو ہو سکا کہ وہ کیا ہے
ہم صرف یہ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ خدا ہے

اگرچہ اس کی ذات کی نسبت کچھ سمجھا یا کہا نہیں جا سکتا۔ تاہم اس میں بھی کوئی

شک نہیں کہ کوئی چیز اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ۛ

خورشید و دشتاں میں چمک تیری ہے
اور گوہر مرصع میں دمک تیری ہے

ہیں کون و مکاں لور سے تیرے پرنور
ہر ذرہ تاباں میں چمک تیری ہے

با و صف اس بات کے کہ اس کی نہ کوئی شکل ہے نہ کوئی جسم نہ کوئی رنگ ہے

نہ رُوپ وہ ذرے ذرے میں کوہ و دشت میں پتے پتے میں جلوہ ناز ہے ۛ

نہا نہ اُسے اپنے دل تنگ سے پہچان
ہر باغ میں ہر دشت میں ہر رنگ میں پہچان

بے رنگ میں باد رنگ میں زیر رنگ میں پہچان
منزل میں مقامات میں فرشتگ میں پہچان

نت روم میں اور ہند میں، افرنگ میں پہچان
ہر راہ میں ہوا تھ میں ہر رنگ میں پہچان

ہر عزم افسے میں ہر رنگ میں پہچان
ہر دھوم میں ہر صلح میں ہر رنگ میں پہچان

ہر آن میں ہر بات میں ہر ٹھنک میں پہچان

عاشق ہے تو دلبر کو ہر اک رنگ میں پہچان

جب وہ مالک ہر جاتی ہے ہر جگہ موجود ہے تو اس سے واسطہ ہونے کے لئے

کیا طریقہ ہے؟ کس طرح سے وہ جانا جا سکتا ہے؟ انسان کے پاس مادی ہتھیار

کی باہمت کو جاننے کیلئے سب سے بڑا ذریعہ اس کی عقل و دانش یا دماغی ہے لیکن

جب اہل ہوش کہتے ہیں افسانہ آپکا سن سن کے سنا رہا ہے دیوانہ آپکا

بھر کیا اس کی ذات کی پہچان زیادہ لکھنے پڑھنے سے یا کافی علم حاصل کرنے سے

ہو سکتی ہے۔ دنیا کی باقی چیزوں کی اصلیت تو علم حاصل کرنے سے معلوم ہر جاتی ہے

لیکن اس مدعا کو علم بھی پورا نہیں کرتا۔ وہ کہاں تک لے جاتا ہے

علوم و میوزی کے بحر میں غوطے لگانے سے

زبان گو صاف ہو جاتی ہے: لٹا ہر نہیں ہوتا را کبر

بلکہ زیادہ پڑھنا لکھنا اور اس ذات پاک کی پہچان کے لئے زیادہ علم حاصل

کرنا بعض دفعہ اُسے نتائج پیدا کرتا ہے۔ یعنی

پڑھنا جاتا ہے جس قدر علم بشر کرتے جاتے ہیں تنگ خیالات میں گھر

ہوتی جاتی ہے دھندلی اتنی نضا جتنی کہ وسیع ہوتی جاتی ہے نظر

تو پھر شاید فلسفہ دان لوگ اپنے فلسفہ کے زور سے اسکو جان سکتے ہیں۔

کیونکہ فلسفہ واقعی بال کی کھال نکالتا ہے بڑی باریکیوں تک لے جاتا ہے بات

اسی نہ کہ پہنچنے کے لئے مدد کرتا ہے تو پھر کیا اس ذات کی پہچان فلسفہ سے ہو سکتی

ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ بچارا ادھر ادھر کی ٹھنکتا ہے جیسے کہا ہے

فلسفی کو بحث کے اندر غرا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سر ملتا نہیں

دیں ایک زبردست متحیر رہے۔ جو بات اور کسی طرح سے سمجھ میں نہ آئے

دلیل سے سمجھی جاسکتی ہے جس مسئلہ کی تائید میں دلیل پیش کر دیکھائے وہ حل ہو جاتا ہے تو کیا دلیل سے اس بھگوان کو جان سکتے ہیں ایسا بھی نہیں۔ کیونکہ

دلیلیں دل میں پیدا تو رہا ظن کر نہیں سکتیں۔

کو اکلب کی شخاعتیں راستہ کو دن کر نہیں سکتیں

بلاشبہ اس راہ میں نہ تو عقل کام دیتی ہے نہ ہی دلیلیں، فلسفے، دینی اور عقلی پہلوؤں اس منزل کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ان سے تو اس ذات باری کو

عارف ہے۔ جو ہالاک کی اور پوشیاری سے اس دربار میں داخل ہونا چاہے۔ وہ دخل نہیں پاسکتا۔ تو پھر وہاں داخل کس طرح ہوتا ہے؟ کلب وہ ذات علی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔

سب سے سب باہر ہوئے دہم و خروہوش و تیر

خانہ دل میں تم آؤ ہم نے پردہ کر دیا! را کہ بر
جب تک نرمی عقل سے کام لیا جاتا ہے اس وقت تک اس عقل کے سامنے

ایک ڈراپین رہتا ہے۔ پردہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن جس وقت سالک سے پہلے
چھوڑ کر کہتا ہے۔ اے میرے مالک میری عقل مجھ کو کام نہیں دیتی۔ عقل نے
تو مجھے پریشان کر دیا۔ دماغ چکر آگیا۔ میں اب عقل و دماغ کا بھر دھجھوڑنا

ہوں۔ تو آپ ہی اپنے فضل و کرم سے اس پردے کو شہاب کیا ہوتا ہے
پتھر خرد سے عار تھا حُسنِ جنوں پسند کو عقل نے آنکھ بند کی اس نے حجابِ عجبایا
اس بازار کا اس منڈی کا۔ اس منزل کا اصول ہی مختلف ہے جہاں دنیا کے

اندر زیادہ عقل مند آدمی زیادہ کامیاب ہوتا ہے وہاں اس راہ پر کیا حال ہے
دیوانہ ہے اس راہ میں جو دیوانہ نہیں ہے عاقل وہی ہوتا ہے جو عاقل نہیں ہوتا
اس ذات لطیف کی دید سے بہرہ ور ہونے کیلئے پہلے تو پوشیاری کو چھوڑنا

ہوگا پھر وہ نظر پیدا کرنی ہوگی۔ وہ بصیرت حاصل کرنی ہوگی۔ جس سے اس نور کی جھلک دیکھی جاسکے۔

جہاں جلوے سے اس محبوب کے یکسر مایل ہے
نظر پہ انوکھ اولیٰ تماشا دیکھ قدرت کا

ہم اس ذات باری سے دور نہیں۔ وہ ذات ہم سے دور نہیں۔ تعارف کی ضرورت ہے۔ تعارف کے لئے خواہش صادق کی ضرورت ہے۔ اگر ہے دید کی خواہش نگاہ شوق پیدا کر
نہ تو باہر ہے عالم سے نہ وہ بیرون ہے دنیا سے

وہ آنکھ کہ جس سے اس ذات کے جلوے دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ باہر والی نہیں۔ وہ تو باطن میں ہے۔ باہر کی آنکھیں دنیاوی چیزوں میں لگا کر رکھنے سے باطن کی آنکھ داغ نہیں ہوتی۔ ان باہر کی آنکھوں کو دنیا کی طرف سے بٹانا ہوگا پھر چشم بصیرت اپنا وظیفہ خود عمل میں لائے گی۔

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل واکرے کوئی
باطن کی آنکھ کو کھولنے کے لئے سب سے پہلے یہ لازمی ہے کہ انسان غموں سے پاک ہو۔ جب تک وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا۔ تب تک باطن کی آنکھ کوئلہ ہے گی۔ اس میں اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہ ہوگی۔ وہ اس قابل نہ ہوگی کہ بخلی کو دیکھ سکے۔

طاہر ہے ہم کو یہ مضمون کسی کی چشم بنیائے

کو چھوڑی جس لئے خود بینی اسے سب سے نظر آتا

اس کے بعد ایک اور زبردست پی ایس آنکھ پر رہ جاتی ہے۔ اور جب تک وہ نہ اترے چشم باطن وا نہیں ہوتی۔ وہ پٹی ہے غیر میت کی۔ دو کی کی۔ یہ پٹی

ایسی مضبوط اور سیاہ رنگ کی ہے کہ اس میں سے تو اس نور کی ایک شمع بھی داخل نہیں ہو سکتی جب تک یہ پردہ علیحدہ نہ کیا جائے تب تک دیدار ناممکن ہے۔

خوب دھونڈا خوب دیکھا کچھ نظر آیا نہیں
تجربہ کیا اپنے میں ہم نے آپ کو پایا نہیں
چشمِ ظاہر میں سے تو دیکھا نہیں جانا ہے بار
تمنے بھی اے دل کی آنکھوں! اسکو دکھلایا نہیں
ہو میسر کیونکہ اس پردہ نشین کا دیکھنا
ہے جو پردہ درمیاں وہ اس نے اٹھوایا نہیں

بھائی یہ بات تو پتھر کی لکیر سمجھو۔ سولہ آنے ٹھیک اور سو فیصدی درست کہ جب تک غیر متبذل دل میں رہے گی جب تک ہندو مسلمان یکساں عیسائی کا خیال دل کے اندر قائم رہے گا جب تک کافر اور ملحد کا بھلا و دل میں بٹھیا رہے گا۔ جلوه الہی کا دیکھنا ناممکن! ناممکن!! سراسر ناممکن!!! ایک نہنگی میں کیا لاکھوں زندہ گیوں میں ناممکن ہے

چشمِ حق ہیں تو جہاں میں کفر سے کیا کام ہے

ہر منعم خانہ نظر میں کعبہ اسلام ہے (براق)

ہاں ان غیر متبذل کے خیالات کو دل میں مضبوط کرنے سے اور ان کو عمل میں لانے سے شاید سرکاری نوکریاں کچھ زیادہ مل جائیں۔ کونسل اور کمیٹی کے اندر ایک آدمہ ممبری اور حاصل ہو جائے۔ یا چند ٹکڑے روٹی کے زیادہ ہاتھ آجائیں۔ لیکن مالک کی دیدہ و نور ہو تو یہ!! نور الہی کی جھلک تو ان خیالات کے آگے ہی کوسوں دور جا پڑتی ہے۔

یہ دو مستفید بانی ہیں۔ ان میں تبد المشرقیں ہے یہ ضدین ہیں۔

دور کر دل کی کدورت محو ہو دیدار میں آئینہ کوس صفائی نے دکھایا نئے دوت

دل کے اندر ایسی صفائی ہونی چاہیے کہ اس میں دُور کی کی میل ذرا بھی نہ رہے۔

یعنی ہر ایک انسان کے اندر اسی مالک کا جلوه نظر آئے۔ غیر متبذل کا نام و نشان نہ

ہے۔ آئینہ دل کے اوپر دُور کی ذرا سا بھی رنگ نہ رہ جائے۔ کیونکہ

جمع میں افسردہ عالم ایک ہیں
شکل کے سب اور اپنی برہم ایک ہیں

ہو دے کب حدت میں کثرت عقل جسم و جاں گود میں پر ہم ایک ہیں
مالک نے تو ایک ہی شہد سے ایک ہی گن کے کہنے سے سب کو پیدا کیا ہے
ہم اپنی جہالت سے یا خود غرضی سے خواہ کسی قسم کی تمیزیں کھڑی کر لیں سے
جب دونوں کی خلقت ہوئی اک گن کی صدا پر

پھر شیخ میں کیا ہے جو برہمن میں نہیں ہے؟ (احمد)
جب یہ دوئی اور غیریت کی بچی بالکل اُٹار کر علیحدہ پھینک دی جائے۔ اور اپنے
دل کو چشمہ رحمت بنا لیا جائے۔ تب ہم اُس ذات پاک کے دیدار کے اہل بن سکتے
ہیں جس کا نام حنان یعنی رحم مطلق اور محبت جاوید۔ جب اس طور سے تیار ہو گئی۔
یعنی زمین طیار ہو گئی۔ تو پھر مزید تر دو کی ضرورت ہے۔ ایسے وسائل اختیار کرنے
چاہئیں۔ کہ جن سے وصال باری حاصل ہو سکے۔ اس کے متعلق جو کچھ کتب مقدسہ
میں پڑھا ہے۔ اور پاک ہستیوں سے سنا ہے وہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ حق
تو یہ ہے کہ اس تعلی کے دیدار حاصل کرنے کے لئے کوئی مقررہ شاہراہ نہیں۔ نہ
کوئی مخصوص سڑک ہے کہ جس کی نسبت یہ کہا جائے کہ اُسی راستہ یا سڑک پر چلنے سے
ہی اس منزل مقصود تک رسائی ہو سکتی ہے۔ جو کچھ دل کے متعلق اور پر عرض
ہوا۔ اگر وہ حالت حاصل ہو جائے۔ تو اس کے بعد مالک برتر خود ہی اپنے
وصال کی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی انسان کا اپنا آئینہ دل اگر صاف ہو جائے
تو وہ خود بخود رہبری کرتا ہے۔

اکثر لوگ اس بات کے شاکہ ہوتے ہیں کہ مدتی گذر گئیں۔ نماز پڑھتے ،
یوگا اور سندھیا باقاعدہ کرتے۔ مالک کی محنت یعنی حمد و ثنا کرتے۔ دعا اور
پراختفا کرتے۔ لیکن پھر بھی طمانیت قلبی حاصل نہیں ہوئی۔ جو مردان خدا
اس راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ وہ وثوق سے فرماتے ہیں۔ کہ یہ ناممکن ہے۔ کہ

نمازیہ پوچھا ٹھیک طور پر ادا کی جائے اور اس دیا تو مالک کے دربار میں عرضداشت درست طور پر کی جائے۔ اور پھر وہ نتیجہ خیر ثابت نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مقصود دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ ہماری پوجا یا نماز حقیقی نہیں ہوتی۔ اس سے دنیاوی خواہشیں پوری کرنی مطلوب ہوتی ہیں۔ ایک مثال سنیجے۔

حکامیت۔ ایک صاحب استطاعت آدمی نے تین شخص ملازم رکھے اور انکو خاص کام سپرد کیا۔ ان میں سے ایک نوکر کو صبح اٹھتے ہی اپنے آرام و آسائش کی پروا نہ کرنا پڑا اس کام میں لگ جانا۔ مالک کے آلے سے پیشتر سب کام ورنہ کر لیتا اور مالک کے آنے پر نہایت عزت سے پیش آتا۔ اور اس کی ہر طرح سے خدمت بجا لاتا۔ دوسرے نوکر کام تو سب ٹھیک بٹھا کر دنیا سبیں کئی تنم کی کمی نہ رہنے دنیا لیکن مالک کے آنے پر اس کی خاص پروا نہ کرتا۔ اُسے صرف یہ خیال رہتا کہ میل فرنی کام کو ٹھیک طور کرنا ہے نہ کہ مالک کی بیجا خوشامد کرنا۔ تیسرا آدمی مالک کے بتائے ہوئے کام کی طرف دھیان بھی نہ دیتا۔ لیکن جب مالک وہاں پہنچتا۔ تو اس کی بڑائی کرنا شروع کر دیتا۔ کہ آپ حاتم ثانی ہیں۔ آپ راجہ ہرش چندر ہیں۔ آپ کی دھاک سارے زمانہ میں بندھ گئی ہے۔ آپ کا کوئی ہمسر نہیں۔ مالک فخری طور پر پہلے آدمی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ دوسرے کو اس سے کم اور تیسرے کو محض خوش آمدی طوطا اور باتونی آدمی سمجھتا تھا۔

ہماری پوجا یا نماز عام طور پر تیسرے ملازم کی سی ہوتی ہے ہم محض مالک کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے سپرد کئے ہوئے کام کی طرف توجہ نہیں دیتے دو نو عمل اگر ساتھ ساتھ ہوں تو مالک کی پوری پوری خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ جتنی سچی راحت مل سکتی ہے۔ ہماری آستنی، ہماری پراگھنا اور ہماری پوجا دوسرے جیسے کہ شایع اسی وقت ہی ہماری خرابی کے مطابق حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم ساتھ ساتھ

اپنے مالک کے احکام کی پوری پوری تعمیل کر کے اس کی خوشنودی حاصل کریں گے

ہمیں ملائے ہوئے ہے سچے صالح برحق کے قائل ہوں

رضانہ چاہتی ہیں اس کی جان سے اور دل سے ملتی ہوں

کوئی پوچھا یا تھا ارتیک نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر دل میں غیریت ہے۔ یا دل میں نفرت کا جذبہ موجود ہے۔ یعنی جب تک ہر ایک انسان کو ایک ہی خالق کی مخلوق سمجھ کر اس کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے اور بغیر تیز ذات و ملت کے ہر ایک انسان کی خدمت کیلئے دل نہ اٹھے تب تک سب لو جا اور نماز ادا کرت جائیگی۔

وصال یاری کی منزل مشکل سے مشکل بھی ہے اور آسان سے آسان بھی جلوہ الہی

کا نظارہ دُور سے دُور بھی ہے اور نزدیک سے نزدیک بھی مشکل اور دُور نوازاں کو گول کیلئے

پے جو اپنے دل میں انسان اور انسان کے درمیان فرق سمجھتے ہیں۔ اور بعض شریعتوں

کے اختلاف کی وجہ سے ایک انسان سے رغبت اور دوسرے سے نفرت رکھتے

ہیں۔ آسان اور نزدیک اُن کے لئے ہے۔ کو جن کا دل محبت کا چشمہ بن گیا ہے اور

اس میں سے پریم کی دھاریں نکل کر مالکِ کل کے ہر ایک بندے پر پڑتی ہیں۔ خواہ وہ

ہندو ہے یا مسلمان بھیگی ہے یا چارہ مشرقی ہے یا مغربی۔ کوئی بھی طریقہ کوئی بھی ماحول

کوئی بھی سماجی یا مرقبہ اس مالک کی دید کیلئے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ابتداء کی نظر

صفائی سے قلب اور دُور کوئی کا دُور کرنا ہے۔ سب سے پہلے دل کو گناہ اور نفرت سے

پاک کرنا چاہیئے۔ اس مالکِ بزرگ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے سب سے

زیادہ ضرورت اخلاص و ارادت اور صدقِ نیت کی ہے۔ مالکِ علی کی رضا یہ

ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹے معاملات نہ کریں۔ ہر ایک انسان کو اپنا بھائی

سمجھیں کسی دوسرے کے حقوق نہ چھپا دیں۔ مارنے کی کوشش نہ کریں۔ کسی کو نقصان

نہ پہنچائیں۔ کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ جھگڑے نہ خریدیں۔ بشارت سے باز رہیں

اگر ان تمام احکام کی پیروی ہم ٹھیک طور پر کریں تو ہمارے اپنے معاملات بھی درست طور پر چلتے رہیں۔ اور ہمارے پوجا اور نماز بھی ہمارے لئے سودمند ثابت ہو۔ اور اس طرح سے ہم اپنے ملک کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں جب ملک اس عرج سے توجش ہوتا ہے۔ تو اپنی کبھی صفات سے اپنے ملک سمائی کے مسائل خود بخود اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اول صفائی قلب لازمی شرط ہے۔

ہے اگر شوقِ جمال اس کا تو اس کو صاف کر
یہ جو ہے دل کا پر از رنگِ کدورت آئینہ

دل سے غیریت اور نفرت کی کدورت ہٹ جانے پر اس ملک کی دید کا
عکس ہر طرف پڑنے لگتا ہے۔

ہر سمت سے ہوسا یہ نکلن یار کی صمد آئینہ خاطر میں اگر کچھ بھی حسد ہو
دہ مالک علیٰ تو اپنے سچے بندوں سے وصال کرنے کے لئے بنیاد بنتا
ہے۔ اس کا بندہ اگر صدق دلی اور خلوص سے ایک قدم بھی اس کے ملنے کیلئے
اٹھتا رہے تو ملک دس قدم آگے بڑھتا ہے لیکن کمی اور غمی اپنے ہی اندر ہے۔
نہ کرم میں نہیں کچھ کمی کریم ہے تو مراقصہ ہے جھوٹا امیداروں میں
تو بس اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دعا اور نماز
پوجا اور پارتھنا کے ساتھ ساتھ دوسری شرط بھی لازمی ہے کہ میں کا اوپر ذکر ہوا
ہے یعنی صفائی قلب اور غیرت کہ دُور کرنا اولاً ضروری ہیں۔ بعض اصحاب
صرف اس بات کے قائل ہوتے ہیں۔ کہ

ہوئی میں کشوری مفتوح فاصول کی دعاؤں سے
اُٹ جاتے ہیں تختے اولیاء کی دعاؤں سے

وُعا حقیقت میں ایسی ہی طاقت رکھتی ہے۔ دعا کی چُپی ہوئی طاقت بے اندازہ ہے۔ دعا کے اثرات دہم دلمان میں بھی نہیں آسکتے۔ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ کون سی آفت نہیں ہال سکتی۔ کونسی مصیبت رفع نہیں کر سکتی۔ کون سے رنج و آلام کا دارو نہیں بنتی۔ کون سی دولت کے لئے اکسیر کا کام نہیں دیتی۔ اور کونسا مقصد اس کے احاطہ سے باہر ہے۔ لیکن دعائی وقت اثر پذیر ہوتی ہے۔ کہ جب یہ منقول بھی ہمارے پیش نظر رہے۔

ہمیشہ چاہئے رہنا کہیں ناحق نہ ہر جائے دل مانا ہوس کے رنگ میں اجتن نہ ہر جائے یہ دیکھنے کے لئے کہ کس حد تک دل کے آئینے کی کدورت صاف ہو چکی ہے اور کہاں تک وہ جلوۂ الہی کو دکھانے کیلئے تیار ہو چکا ہے۔ تمثیل ذیل سے واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک اہلکار ترقی سے محروم کیا گیا ہے اُس سے وجہ دریافت کرنے پر وہ اپنے دل کی حالت کے مطابق مفصلہ ذیل جوابات میں سے کوئی ایک جواب دے گا۔

- ۱۔ آج کل فرقہ وارانہ رُود جاری ہے۔ مخالف فرقہ کے لوگ ہم لوگوں کو کہاں ترقی لینے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ تو سب کچھ اپنوں کو دیتے ہیں۔
- ۲۔ ان دنوں آبادھانی کا معاملہ ہے۔ لوگ اپنی اپنی پارٹی والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ہم جیسے آدمی پیچھے پھینکے جاتے ہیں۔
- ۳۔ یہ زمانہ سفارشوں کا ہے جس کی سفارش چل گئی۔ وہ آگے ہو گیا جسکی کوئی سفارش نہیں۔ اس کو کس نئی پُرسد کہ بھٹیا کون ہو؟
- ۴۔ بھجائی قیمت کا پھیر ہے۔ حق تو میرا ہے افسر بھی خوش ہیں لیکن قیمت ہی یاوری نہیں کرتی۔ بد قسمتی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔
- ۵۔ ترقی وغیرہ کے معاملات مالک کے ہاتھ میں ہیں۔ رنج و راحت وہی دیتا ہے

مجھے بھی ترقی دیدے تو اس کے خزانہ میں کوئی کمی تو نہیں آتی۔ لیکن شاید یہ دلی کریمہ تجھ کو اس لائق نہیں سمجھتا۔

۷۔ مالک بڑے میری بہتری کو بہتر جانتا ہے۔ ترقی نہ ہونے میں میری بھلائی ہے اسی نے مجھ کو ترقی نہیں دی گئی۔ ترقی ہونے میں ضرور میرا نقصان ہوگا۔ اس لئے مالک نے مجھے اسی جگہ رکھا ہے۔ یقیناً میری بھلائی ترقی کے نہ ہونے میں ہے۔

۸۔ میرا فرض ہے اپنے فرائض کو احسن طور سے سرانجام دینا۔ نتیجہ کی فکر مجھ کو نہیں رہ میرے مالک کو ہے۔

فکرِ ماورِ کارِ ما آزارِ ما کارِ سازِ ما بفسدِ کارِ ما
۸۔ مسیحیوں کے اندر ہی تو میرے مالک کا جلوہ رونق افروز ہوا ہے جس کو بھی ترقی ملی ہے، اس کے اندر بھی وہی میرا مالک ہے اس کی ترقی سے میں کم خوش نہیں ہوں میرے کسی بھی بھائی کی ترقی ہونا میرے ترقی یا ب ہونے کے مترادف ہے۔

۹۔ انسانی قلب کی حالت درجہ وار بیان ہوئی ہے جس شخص کا آخری جواب ہوتا ہے اور صحت قلبی سے ہوتا ہے اور اس میں دکھا ہے یا بالو می یا بناوٹ کی شعل بھی نہیں ہوتی۔ اس شخص کا دل تعلق کے دیدار حاصل کرنے کیلئے تیار ہو چکا ہے۔ اور دیگر جوابات دینے والے بھائیوں کا دل عین اسی تناسب سے قابلِ اصلاح ہوتا ہے جس سلسلے میں جوابات عرض ہوئے ہیں۔

جو لوگ دیدار حق کے شائق ہیں ان کے لئے دنیاوی چیزوں کی طلب تو بہت ہی گھٹیا چیز ہے۔ بلکہ جنت اور سورگ کا طالب ہونا بھی کوئی اعلیٰ مقصد نہیں۔ کیونکہ کہا ہے۔

دنیا طلبا چہ گویند رنجوری عفتی طلبا چہ گویند مزدوری
مولا طلبا کہ داغ مولا داری و پر جہاں مطلقہ و منصوری
طالب دنیا کو سگ۔ طالب عفتی کو سوداگرا اور طالب حق کو مرد کہا گیا ہے۔

طالب مولیٰ کی تو اس کے پالنے کے لئے اس قدر زبردست خواہش ہوتی جانیے کہ جیسے داؤدی نے کہا ہے ۔

عاشق مشتوق ہو گیا عشق کہا دے سوئے ۔ داؤد اس مشتوق کا اللہ عاشق ہوئے
تلاش حق میں اپنے آپ کو یعنی اپنی خودی کو بالکل بھلا دینا ہوگا اور میں طور
میری کے جھوٹے ادعا کا سرنگم کرنا ہوگا۔ اس مالک سے واصل ہونے کے لئے یہ
حالت پیدا کرنی ہوگی ۔

تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے اور تجھ میں دُئی کی بونہ ہے
پھر جب اس خودی کو دور کر کے نماز یا پوجا ادا کی جائے گی تو کیا حالت
پیدا ہو جائے گی ۔

دیا ہم نے جو اپنی خودی کو مٹا ، وہ جو پردہ سایہ میں تھا نہ رہا
رہا پردے میں اب نہ وہ پردہ نشیں کوئی دوسرا اسکے سوا نہ رہا
لیکن ایسے حقیقی طالب بہت کم ملتے ہیں ۔ فی زمانہ بہت جگہ تو دکھا دل ہے یا
اگر خواہش ہے بھی تو بہت کمزور کمزور سو خواہ کسی قسم کی ہو ۔ کوئی مفید مطلب
پھل نہیں دیتی ۔ یہ بات تو نہیں کہ طالبانِ حق کا اہم ہیں ۔ لیکن ۔

چاہن ہمارے شکھ سمیتی کے جگ میں ملت گھنیرے
کو و ایک ملت کہوں پریمی ، گنگر و گرسب ہیرے

یعنی دنیاوی آرام و سائش اور زر و مال کے طالب تو دنیا کے اندر بہتیرے ملتے
ہیں ۔ لیکن کوئی سچا طالب حق کہیں کہیں ملتا ہے ۔ ہم نے سارے شہر اور جنگل
دیکھ بھال لئے ہیں ۔

سچے طالبانِ حق اپنے مقصد کو پالنے کی خواہش میں استغدر معو ہو جاتے ہیں
ان کے دل کے اندر صرف وہی خواہش غالب آتی ہے اور اسکے دیدار کے لئے

اس قدر متغیر ہو جاتے ہیں کہ اس دیدار کا نقشہ ہر وقت دل میں باندھ کر ان کی یہ

حالت ہوتی ہے کہ جو ایک ہندی شاعر نے بیان کی ہے

کاہن بھئے پران نئے پران بھئے کاہن نئے

بھئے میں نہ جانی پرے کاہن ہے کہ پران ہے

ترجمہ: جلوہ الہی نے میرے سانسوں کی شکل اختیار کر لی ہے اور میرے

سانس جلوہ الہی سے مل گئے ہیں۔ میں اب اپنے اندر یہ لہیز نہیں کر سکتا۔ کہ جلوہ

الہی موجود ہے یا میرے سانس۔

”میں“ خودی کا دوسرا نام ہے اور تو کے اندر بے خودی ہے جس نے اپنی

”میں“ کو اپنے پیارے پرہیزگار کو نہیں ملا دیا۔ خودی کو ہنجودی کے اندر ڈلو دیا، اسی کو

اس آپ حیات کے پسے کا مزقہ مل گیا جب تک کچھ خواہش رکھ کر انسان اپنی ”میں“ کو

زندہ رکھتا ہے اس وقت تک اس قہقی کے دیدار سے محروم رہتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ

مجھ میں سما جا اس طرح تن پران کا جو طور ہے

جس میں نہ پھر کوئی کہے میں اور ہوں تو اور ہے

دیدار حق کے مقابلہ میں باقی سب چیزیں بھیگی ہوئی چاہئیں۔ بلکہ دوسری چیزوں

کی طرف نگاہ دوڑانا یا ان کو خیال میں لانا ہی گناہ ہو۔ ہم بولیں۔ تو اسی کی بات

سنیں تو اسی کی کہانی دیکھیں تو اسی کا جلوہ کسی اور طرف دھیان ہی نہ جائے

جدھر دیکھنا ہوں اُدھر تو ہی تو ہے

کہ ہر شے میں جلوہ تیرا ہٹو ہٹو ہے

ایسی زبردست خواہش پیدا ہونے پر اور باقی دنیاوی اشیاء کی خواہشات اصلاً

ترک کر کے ہمیشہ دل کے صاف ہونے پر لازمی طور سے اس ملک کی قہقی کے دیدار ہو گئے

اور پھر مست و راضی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ سرور جاوید حاصل ہوگا۔ زندگی کا مقصد

پورا ہوگا۔ اور اس کے بعد کسی اور چیز کی خواہش ہی نہ رہے گی۔ اس وصال کو حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو ذات الہی میں غرق کرنا چاہیے۔ ایک مثال سنئے:-

حکایت - تین پتیلے نہالے ہو گئے۔ ان میں سے ایک کھانڈ کا تھا۔ دوسرا کپڑے کا۔ تیسرا پتھر کا۔ تینوں پانی میں داخل ہو گئے۔ کھانڈ والا لودھیں پانی کے ساتھ ہی مل گیا۔ دوسرا کپڑے کا باہر آیا لیکن کچھ پانی اپنے ساتھ لایا۔ تیسرا پتھر کا ویسے کا ویسا باہر آ گیا۔ جو غوطہ ا بہت پانی دگکا تھا وہ بھی جھٹ سٹوٹ گیا۔

طالبان حق کو کھانڈ کا پتلا بنکر اس ذات باری کے ساتھ ہی مل جانا ہوگا۔ کپڑے کا بننے میں بھی کچھ فائدہ ہے لیکن پتھر کا بننے میں محرومی ہی محرومی ہے۔ یہ پتھر کے انسان وہ انسان ہیں۔ جو لذت دنیا کے پیچھے دوڑنے والے ہیں انکو کوئی حج و تبرعہ۔ کھانا یا وعظ۔ تلاوت قرآن یا دیدار گوشت بانی کا پاٹھ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ نہ ہی خشک پوجا یا پاٹھ یا سندھیا نماز کوئی گن کر سکتی ہے۔

ویدار حق کے لئے سچی کرنے میں انتظار نہیں کرنا چاہئیے۔ جو آدمی خیال کرے کہ

فلاں فلاں دنیاوی باتیں پوری ہو جائیں۔ یا فلاں فلاں کام کر لئے جائیں اپنی بیڑوں کی شادی ہو جائے۔ یا ملازمت سے پیش مل جائے۔ یا اپنا کاروبار اپنے بیڑوں کے

سپر دکر لیا جائے یا عمر بڑی ہو جائے تب مالک کے ملنے کیلئے کوشش کی جائیگی۔ ایسے لوگ

غلطی پر ہیں۔ دنیا اور دنیاوی دھندے کبھی ختم نہیں ہوتے ایسے انسانوں کی وہی مثال

ہے کہ جو دریا پر نہالنے کے لئے جائیں لیکن اس بات کا انتظار کریں کہ دریا کی لہریں

جب ختم ہو جائیں تب اُٹھنا کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے نہالنے کا وقت کبھی آ ہی نہیں

سکتا۔ کیونکہ نہ کبھی دریا کی لہریں بند ہوں۔ نہ وہ وقت آئے۔ دنیاوی تعلقات تو

انسان کی ریاضت میں اس طرح مغل رہتے ہیں جیسے ایک لڑکی کی چوڑیاں

ایک لڑکی جس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہوں۔ وہ اگر دھان کوٹنے بیٹھے۔ تو

اُس کی چوڑیوں سے شور متواتر ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اس شور کو بند کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک ایک کر کے سب چوڑیوں کو ختم کر کے صرف ایک چوڑی رکھتی پڑے گی یہی طرح سے باقی سب تعلقات سے بالاتر ہو کر اسی ایک ذات کو ہی سانسے رکھنا پڑے گا۔ دنیاوی لذات سے مکمل طور پر بدل اور حواس کو ٹھال لینے سے ہی مقصد برابری ہوگی۔

چشم بند و گوش بند و لب بند   گونہ جینی نور حق بر من بختند
ترجمہ:- آنکھ، کان اور زبان کو بند کر۔ پھر تجھے اگر نور الہی کے دیدار نہ ہوں تو میرا مذاق اڑا۔

جو شخص لذات دنیا میں راحت محسوس کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے گرمی میں کوئی پکھلے کے نیچے بیٹھ کر یہ خیال کرے کہ گرمی چلی گئی۔ یا اعضا میں درد ہونے سے ایفون کے استعمال سے عارضی آرام پا کر یہ سمجھے کہ جسم کا عارضہ چلا گیا۔ دنیاوی چیزوں میں آرام اور راحت اسی طرح سے عارضی اور معمولی دیر کے ہوتے ہیں مستقل اور حقیقی راحت ذات باری سے حاصل ہونے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ سرور مطلق یا پورن آنند اسی خیریت سے حاصل ہو سکتا ہے۔

جیسے اوپر عرض ہوا۔ اس ذات سے وصال پانے کے لئے کوئی شاہراہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کے موید ہیں کہ کوئی خاص ایک ہی راستہ اس منزل پر پہنچنے کا ہے یا ایک ہی طریقہ اس مقام کے حصول کا ہے وہ ہمارے ہیں۔ ایک ہی شہر کو جاننے کے لئے کئی راستے ہوتے ہیں۔ جو شخص اس شہر کے مغرب کی طرف کھڑا ہے وہ مشرق کی طرف چلنے سے ہی رہاں پہنچ سکیگا۔ جو مشرق کی طرف کھڑا ہے وہ بجا بیاں مغرب کی طرف ہونے سے ہی لوہک مقام پر پہنچے گا۔ اگرچہ ان ہر دو انسانوں کا رخ متضاد اطراف میں ہے تاہم وہ درست راستے پر چل رہے ہیں اور دونوں ہی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے ایسے ہی جو شخص شہر کے جنوب کی طرف ہے اسے شمال کی جانب

چلنا ہوگا۔ اور شمال والے کو جنوب کی طرف۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اب اگر یہ لوگ اپنے اپنے راستے کو درست ثابت کرنے اور دوسرے کی سڑک کو غلط جتانے کی کوشش کریں۔ تو وہ کس طرح حق بجانب ہوں گے۔ دنیا میں اکثر مذہبی معاملات کے متعلق اسی قسم کی بحث چلتی ہے جس سے مفصلہ ذیل نقصانات ہوتے ہیں۔

۱۔ اپنی راہ کھوٹی ہوتی ہے۔ منزل دور کی دور رہ جاتی ہے۔

۲۔ دوسروں کی شریعت میں نقص نکالنے سے عیب بینی کی عادت پڑ جاتی ہے۔

۳۔ اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لئے سخن پروری۔ خودی۔ خود ستائی۔ ریا اور جھوٹ کی بدعات کا شکار بننا پڑتا ہے۔

۴۔ باہمی نفرت اور بغیرت کے جذبات بڑھتے ہیں جس سے دلی سکون چلا جاتا ہے

۵۔ ایک دوسرے کی کتب مقدسہ اور بزرگان دین کے لئے احترام کم ہوتا ہے۔

۶۔ رطائی فساد تک فحش پرچ کر دوا می مٹا دیا جاتا ہے۔ باہمی نزاع و تکرار رہنے سے زندگی بے لطف اور دغدغہ کی ہو جاتی ہے۔

۷۔ عقل سلیم کبھی حاصل نہیں ہوتی۔

۸۔ اس زندگی کا مقصد و مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ اور زندگی ایک طود سے

تباہ ہو جاتی ہے۔ مذہب جنم جو بڑی شکل سے ملتا ہے لٹ پھیل ہو جاتا ہے۔

حقیقت یہ کہ لوگ ان ٹکڑوں اور مباحثوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔

بلکہ چپ چاپ اپنی راہ پر چلے جاتے ہیں۔ اور آؤ کار منزل پر پہنچ کر ہی رہتے ہیں۔

لغوی بحث بوجہ کم عقلی اور نا کمالی آگاہی کے ایسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ ان آدمیوں

کی جنہوں نے ایک ہی وقت ایک باغی کو ٹھیکہ کیا۔ ایک اندھے نے پاؤں چھوئے ایک

نے کان۔ ایک نے سونڈ۔ اور ایک نے دانت۔ ایک نے پشت۔ باغی نکل جانے کے

بعد وہ ایک دوسرے سے باغی کا جلیب بیان کرنے لگے۔ پاؤں چھونے والے نے

کہا کہ وہ سنو، جیسا تھا۔ دانت چھوٹے والے نے کہا کہ لڑکھارہا ہے جیسا تھا۔
 سونڈ چھوٹے والے نے ضد کی وہ سانپ جیسا تھا۔ کان چھوٹے والے نے کہا
 کہ وہ چھاج جیسا تھا پشت چھوٹے والے نے امر کیا کہ وہ چوڑے جیسا تھا
 اس بحث میں تکرار ہو گئی۔ اور آخر کار سر مٹول تک نوبت پہنچی۔ آج کل ہماری بحث
 پروردگار عالم کے مخلوق اسی قسم کی ہے۔ ہمارا نامکمل علم۔ ہماری محدود عقلیں اس مکمل رب
 العالمین اور ہمانڈ پتی کے جاننے کے نااہل ہیں۔ جو لوگ حقیقتاً اس کے وصل اور
 اس کے دیدار کے خواہش مند ہیں انہیں اس فضول قبل و قال میں کبھی نہ پڑنا چاہیے
 کہ وہ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ کہاں ہے؟ ان بے فائدہ باتوں میں اپنا تفسیع اوقات
 ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ جان کر کہ ایک منزل پر پہنچنے کے لئے کئی راستے ہوتے ہیں۔
 دوسروں کے راستوں کے متعلق معترض نہ ہو کر، خاموشی سے اور اعتقاد سے
 باقاعدگی سے اور خوشی اور امید بھرے دل سے اپنے راستہ پر بغیر ادھر ادھر دیکھے
 چلتے رہنا چاہیے۔ البتہ منزل طے کرتے وقت اگر مفصلہ ذیل امور کا خاص طور
 پر خیال رکھا جائے تو جلد ہی مقصد برابری پر پہنچ سکتی ہے:-

۱۔ مالک کا خیال دل سے کبھی نہ بھولے۔ کھاتے، پیتے، چلتے، بھرتے، اٹھتے
 بیٹھتے، سونے جاگتے ہر وقت دل میں اس کا دھیان رہے۔

۲۔ مالک کی موجودگی ہر جگہ ہر وقت ہر ایک چیز میں محسوس کی جائے۔

۳۔ دل کے اندر غیریت کے خیال نہ آنے دئے جائیں۔

۴۔ اپنی منزل یعنی اپنے پیارے پرہیزگار سے واسطہ ہونے کا خیال ہمیشہ مد نظر رکھا
 جائے اس خواہش کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔

۵۔ خیالات ہمیشہ پاکیزہ رکھے جائیں۔ سب کا بھلا سوچا جائے۔ سب کے بھلا
 کینے دعا کی جائے اور سب کی بھلائی کے ساتھ اپنی بھلائی والیستہ سمجھی جائے۔

- ۶۔ کوئی خیالی یا کام یا کام ایسا نہ ہو۔ کہ جو مالک کل کی ناراضگی کا باعث ہو۔
- ۷۔ نیک اور پاک دل انسانوں کی صحبت اختیار کی جائے۔
- ۸۔ سب انسانوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ بلکہ ہر ذی روح کو پریم درشتی سے دیکھا جائے۔ غریبوں اور مصیبت زدہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور انکی مدد کی جائے۔ خدمت خلق کا شیوہ اختیار کیا جائے۔
- ۹۔ دنیا اور دنیاوی چیزوں سے زیادہ جی لگانے کے نقصانات پر ہمیشہ غور کیا جائے۔ کیونکہ دنیاوی تعلقات کو بڑھانا کانٹوں میں الجھنے کے مترادف ہے۔
- ۱۰۔ حقیقی راحت دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ حقیقی راحت کا چشمہ وہ پرچھو پاتا ہی ہے۔ یہ بات پختہ طور پر ذہن نشین کرنی جائے اور اس یقین میں کمی نہ آئے۔
- ۱۱۔ موت یقینی ہے اور نہ جانے کس وقت آجائے۔ یہ خیال دل سے نہ بھلا جائے اس لئے جلد سے جلد نیکو کاری اور ذکر باری کا گوشہ اکٹھا کرنے کی کوشش جاری رکھی جائے۔ یہاں سے کوچ کی طیاری مکمل رکھی جائے۔
- ۱۲۔ اخلاق اور روحانیت کو اونچا کرنے والی کتابوں کا مطالعہ رکھا جائے۔
- ۱۳۔ غرور اور غصہ سے پرہیز کیا جائے۔ اگر کوئی چیز دوسروں کی نسبت اچھی یا زیادہ ملی ہے۔ تو اس کے لئے مالک کا فضل جان کر اس کا شکر منایا جائے۔
- ۱۴۔ فتناعت سے دل کو پر کیا جائے۔ لالچ سے کسی کا حق پھیننے یا حرام مال حاصل کرنے کا خیال تک بھی نہ کیا جائے کسی دوسرے کو اگر بہتر یا زیادہ چیز ملی ہے تو اس کے لئے حسد یا کینہ نہ کیا جائے۔ بلکہ اس شخص کو مالک کی زیادہ پسندیدہ مہتی سمجھ کر اس کے لئے زیادہ عزت اور وقار کا بھاء رکھا جائے۔
- ۱۵۔ راستی پر ثابت قدم رہ کر یا اور جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔
- ۱۶۔ عفو اور رحم کے نیک جذبات دل میں پیدا کئے جائیں۔

- ۱۷۔ کسی کو درشت کلامی یا دلا زاری سے دکھ نہ دیا جائے بلکہ خیال سے بھی بُرائی نہ سوچی جائے۔ بد خیالی سب سے عیبوں کی جڑ ہے اس سے پرہیز لازمی ہے۔
- ۱۸۔ غیبت و بد گوئی یا بُرے الفاظ نہ سُنے جائیں۔ نہ ہی زبان سے کہے جائیں۔
- ۱۹۔ اپنی زبان پر قابو رکھا جائے زبان سے کوئی جھوٹا، سخت یا کڑوا کلام نہ بولا جائے بلکہ شیریں کلامی سے کام لیا جائے۔ زبان کی مٹھاس نعمت خدا ہے۔
- ۲۰۔ چلتے وقت حتی الوسع نظر نہ پھی رکھی جائے۔ اور آنکھوں پر اور خیال پر قابو رکھا جائے اگر کسی بُری طرف اتفاقاً نظر اُٹھ بھی جائے تو دوبارہ اس طرف نہ جائے۔
- ۲۱۔ ہر ایک انسان کی خوبی کی طرف ہی دیکھا جائے۔ اس کے عیبوں پر برگزنگہ نہ ڈالی جائے عیب بینی سے دل ناپاک اور غلیظ ہو جاتا ہے۔
- ۲۲۔ زیادہ جھوموں، میلوں اور سوسائٹیوں میں شامل ہونے سے پرہیز کیا جائے وہاں اکثر دلی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بد صحبت ملتی ہے۔
- ۲۳۔ خوراک صاف ستھری۔ اندازہ کی اور نیک خیالات کو پیدا کرنے والی کھائی جائے۔ مودھ، سبزی اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے۔
- ۲۴۔ اپنی کمائی میں سے مقررہ حصہ نیک کاموں، غریبوں اور یتیموں کی امداد کے لئے خرچ کیا جائے۔ خیرات اور زکوٰۃ لازمی ہے۔ البتہ خیرات دینے وقت اہل نال کا خیال رکھ لیا جائے۔ نال اہل کو خیرات دینا بجائے فائدہ کے نقصان کرتا ہے۔
- ۲۵۔ نہ ہی کتابوں کے فرمان اور دیگر ہدایتوں کے قول ازہر کہے جائیں اور جب کسی موقع ملے ان پر غور کیا جائے۔ گھر کے اندر بھی جا بجا ایسے اقوال لکھ کر گتوں پر چسپاں کر کے آویزاں کئے جائیں تاکہ ہر وقت اُن پر نظر پڑتی رہے۔

انسان اور اس کا دل

طرف ناپاک ہے تو اس میں ہے ہر شے ناپاک
دل نہیں صاف تو کیا خاک عبادت ہوگی

انسان کا دل عجوبہ روزگار ہے۔ اس کی فلاسفی اور اس کا مطالعہ اگر عبید از فہم نہیں تو ارجحیحیدہ ضرور ہے۔ اس کے اندر تضاد طاقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر یہ کمزور ہے تو گیدڑ سے بھی ڈر لوگ ہے اور ایک چوٹی بھی اس پر غالب آجاتی ہے لیکن اگر یہ طاقت کو سنبھال لے تو بڑے بڑے ہاتھیوں اور خونخوار شیروں کو بھی مقابلہ میں پھینکا دیتا ہے۔ اس میں لالچ آجائے تو ایک تانبے کے پیسے کے لئے اپنے آقا کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے لیکن اگر اپنی سُدھ بڑھ رہے تو لاکھوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اپنی منزلت سے باخبر نہ ہو۔ تو دولت کے گڑھے میں گر دیتا ہے۔ اپنی شکست سے آگاہ ہو جائے تو آسمان پر چڑھ دیتا ہے۔ غافل رہے تو غلامی کی زنجیروں میں پھنسا دیتا ہے۔ ہوشیار ہو جائے تو تخت شاہی دلادیتا ہے۔ بے ہمت ہو جائے تو کاسہ گدائی دے کر در بدر پھرتا ہے۔ سنبھل جائے تو اپنے پاؤں پچھاتا ہے۔ ہمت ہار دے تو ناکامی اور نامرادی کے گڑھے میں گر آتا ہے۔ ہوش مند ہو تو کامیابی اور ترقی کا باعث بنتا ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ دل کی کمزوری میں نقصان اور دکھ ہے اور اس کی طاقت میں فائدہ اور سکھ۔ کبیر صاحب نے اسی لئے کہا ہے کہ

من کے ہارے ہارے من کے جیتے جیتے !

لہذا یہ بات قابل غور ہے کہ کس طرح سے دل کو کمزور نہ ہونے دیا جائے۔ اور اس کی طاقت کو کس طرح بڑھایا جائے۔ تاکہ یہ زندگی کو کامیاب بنا دے۔

دل کا خاصہ ہے کہ جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اسی کا پورا ہوتا ہے۔ بلکہ وہی بن جاتا ہے۔ مثلاً جب دل پر غصہ غالب آ جاتا ہے تو یہ آگ کی طرح بجھ کر اٹھتا ہے۔ لیکن جب اس کے اندر سکون ہو۔ تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی طرح ہوتا ہے۔ جب اس میں نفرت کی عادت جڑ پکڑ لے تو پتھر کا ساخت اور تلوار کی طرح تیز ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمدردی اور اُلفت کے ساتھ میل کرنا ہے۔ تو مکھن کا سا نرم اور پھول کا سا نازک بن جاتا ہے۔ جب یہ عیش و عشرت میں پھنسا جتو عیش کا ہی روپ بن جاتا ہے جب عبادت میں لگے تو عبادت کا پتلا بن جاتا ہے۔

اس لئے یہ لازمی ہے کہ اس کے مشغلے ایسے ہوں جو انسان کے لئے مضر نہ ہوں۔ بلکہ مفید ہوں۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جو اس انسانی کے اندر دل سردار ہے۔ باقی سب جو اس اس کے تابع فرمان ہیں جس اندری کے ساتھ یہ لگ جائے وہ ہی اپنا کام کر سکتی ہے۔ باقی بچاری و مہجور رہتی ہیں۔ اور پھر جو نسی جس کو یہ اپنا کام کرنے کا حکم دے۔ اس کی محال نہیں۔ کہ پس پیش کرے یا تا فرما کرے۔ اگر آنکھوں کو حکم کرے کہ فلاں فلاں نظارے کو یا فلاں طرف کو دیکھنا ہے۔ تو وہ چپ چاپ اسی طرف لگ جاتی ہیں یہی حال کان اور زبان کا بھی ہے جس کی نڈر یعنی باقی جو اس کے متعلق اسی طرح سمجھ لیجئے۔ غرضیکہ اس کے ہاتھ میں سارے جو اس کی نکیل ہے۔ ان کو جس طرف چاہے لے جاسکتا ہے یعنی اچھی طرف یا بُری طرف۔ اس کا حکم اٹل ہوتا ہے اور سب جھٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ کچھ آپ ہی گرا کے آپ ہی اٹھتا ہے۔ کتنا ہے کچھ آپ ہی آپ اٹھتا ہے لے دو ہمیشہ یہ دل دیوانہ۔ کیا کچھ ادھیڑتا ہے کیا بٹنا ہے

جیسے فرج کے اندر کمانڈر اگر خوب تجربہ کار نہ تربیت یافتہ جنگ آزمودہ اور
موقع شناس ہو تو فرج کا فتح نہ ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح سے انسان کا دل اگر سدھا
ہو اور تربیت یافتہ ہو تو باقی حواس کو ساتھ لے کر انسان کے لئے کامیابی کا باعث
بنتا ہے۔ ورنہ کار زار زندگی میں شکست دلاتا ہے اور پساکرتا ہے۔ اینٹہ کے
اندک لکھا ہے کہ میں انسان کا من قابو میں ہو۔ اسکے حواس سدھائے ہوئے گھوڑے کی
طرح اس پکیڈ انسان کے رنڈ کو با آرام لے جاتے ہیں لیکن جہاں دل قابو میں نہ ہو تو
شریر گھوڑوں کی طرح حواس اس رنڈ کو کسی نشیب یا گڑھے میں جا گراتے ہیں۔ اور
اسکو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ دل کو حواس کے گھوڑوں کی لگام سے نشہ بردی گئی ہے
جس طرح گھوڑے لگام کے بس ہو کر چلتے ہیں۔ ایسے ہی حواس دل کے تحت ہو کر کام
کرتے ہیں۔ اس لئے جو انسان اس لگام کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے ڈھیلیاں
ہونے دیتا۔ وہ دنیا کے اندر بھی آرام پاتا ہے اور اپنی عاقبت بھی سدھا رکھتا ہے
لیکن جو انسان اس باگ ڈور کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی تباہی اور بربادی میں
کوئی شک ہی نہیں۔ بے قابو من جو غضب دھاتا ہے۔ وہ بیان سے باہر ہے۔
اسپ ہوا زاد سرپت قید ہوتا ہے سوار اسپ ہر مطلق عشاں حیراں رہتا ہے سوار
جان من آزاد کرنا چاہتے ہو آپ کو کرتے ہو آزاد کیوں پھرتیں کے سانپ کو
روکنے سے من کے مل جاتی ہے راحت سرسبز

دارکھینکوں میں اس پر وہ جہاں کا مال دڑے

ہاے بزرگوں نے اس حقیقت کو خوب سمجھا ہوا تھا۔ پورا دل میں کھتا آتی ہے
کہ ایک دفعہ راجہ پریشیت نے اپنی سلطنت کے تمام منڈلوں اور دودوالوں کو بلایا۔
کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جس سے پانچ منڈ کے اندر عرفان کے راز معلوم ہو جائیں
انہوں نے عرض کیا کہ راجن! یہ چیز کچھ آسان نہیں۔ کئی زندگیاں گزر

جاتی ہیں۔ اور پھر بھی وہ ان تک رسائی نہیں ہوتی۔ بڑی کڑی پتیا اور بیاہشت کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ لیکن اس کی ساری دلیلوں کے باوجود راجہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ آخر سوامی مکے دیو جی تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ رئیس آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے بھی دوا اسکا ذکر کیجئے شاید میں آپکی مدد کر سکوں۔

راجہ۔ ہمارا ج میں پانچ منٹ کے احمد گیان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

سوامی جی۔ تو آپ گیان حاصل کرنے کا عوض نہ دے سکیں گے؟

راجہ۔ میں اپنا راج پاٹ گھر بار سچا کو اپنی زندگی اس کے عوض دینے کو تیار ہوں۔

سوامی جی۔ آپ تو پانچ منٹ کہتے ہیں۔ ہم ایک منٹ کے اندر آپ کی خواہش پوری کریں گے۔ لیکن جو چیز ہم مانگیں یا دلانی چاہیں ہے چون دیا دینی ہوگی۔

راجہ۔ منظور۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ حاضر کرنے کو تیار ہوں۔

سوامی جی۔ سوچ لو۔ غور کرو۔ پھر اگر نہ دے سکے تو مجھ سے پھر ملے۔

راجہ۔ میں نے خوب سوچ لیا ہے اچھی طرح سے دیا سک لیا ہے۔ میں ہر ایک قربانی کے لئے تیار ہوں۔ آپ میری خواہش پوری کریں۔

سوامی جی۔ اچھا تو تیار رہو جاؤ۔ ہم وہ چیز مانگنے لگے ہیں۔ غریب دارا

راجہ۔ ان فریضے۔ لیکن وہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے۔ اور مجھے گیان بھی ساتھ ہی ساتھ ملنا چاہیے۔ اس میں دیر نہ لگے دونوں باتیں ایک ساتھ ہوں۔

سوامی جی۔ بیشک وہ چیز تمہارے پاس ہے اور جو بھی اسے خواہ کر دو گے گیان کی گنگنا میں ڈیکھیاں لگاؤ گے۔ یہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔

راجہ۔ بس ٹھیک ہے فرمائیے۔ میں نے کیا چیز حاضر خدمت کرنی ہے؟

سوامی جی۔ راجہ سناؤ وہ چیز تمہارے پاس اس وقت موجود ہے۔ جو نہی ہم مانگیں اور جس کے حوالہ کرنا چاہیں انہیں تامل دے ڈالنا۔ ورنہ معاہدہ منسوخ۔

راجہ خوف جیرانی اور خوشی کے ملے چلے خیالات کے اندر مستغرق ہے خوف اس لئے کہ نہ معلوم کیا مانگا جائے گا۔ جیرانی اس لئے کہ وہ کونسی ایسی قیمتی شے ہے کہ جو میرے پاس اس وقت موجود ہے اور خوشی اس لئے کہ گمان کی پراپتی ہوگی (ماں ہمارے عجیب ہے اب جلد ہی کیجئے میرا پرشوق اتنا بڑھ گیا ہے کہ مزید انتظار ممکن نہیں۔

سوامی جی۔ اے راجن خبردار! اپنا دل اس پر ممتا پر ماتا کے حوالہ کر دو اس لمحہ کے بعد کوئی خیال اپنی طرف سے نہ اٹھانا۔ کوئی کام اس دل سے نہ لینا اس سیکنڈ کے بعد تھاراول تھارا نہیں۔ یہ اسی مالک پر بھوکا ہے۔ مالک جو کام اس سے لینا چاہے لے۔ تم ہرگز اسے اپنے کام میں نہ لاتا۔ بلکہ اپنا ہی نہ سمجھنا۔

راجہ نے ویسا ہی کیا۔ اور اسکی دلی مراد برائی۔ یہ کتنا ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ جھگوان کرشنن نے گیتا کے نوں اوصیائے میں فرمایا ہے۔

”اے انسان! اپنا دل مجھ میں لگا۔ میرا ہی بھگت بن۔ میری ہی پوجا کر۔ مجھ کو منسکار یا سجدہ کر۔ اس طرح سے اپنے آپ کو میرا سہارا لے کر میری طرف لگا کر تو مجھ سے ہی واصل ہو جائیگا۔ اس میں ذرا بھی شبہ نہیں۔ اسی لئے کہا ہے۔“

نشاں پاتے ہیں پہلے جوشاں اپنا مٹاتے ہیں

خود اپنا ناس کر کے بچ بچھڑھل پھول پاتے ہیں

دل کی یکسوئی میں۔ دل کو قائلو کرنے میں ہی ساری کامیابی کا راز ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ کہ جس کام کی طرف دل مائل نہ ہو۔ وہ مہر انجام پائے۔ عبادت اور

ریاضت بھی تب ہی بار آور ہو سکتی ہے۔ جب دل کو یکسوئی حاصل ہو جائے ورنہ اگر دلی ہی دوسری جانب راغب رہتا ہے تو نیک نتائج حاصل نہیں ہوتے۔

برزخاں تسبیح و دل درگاہِ خضر۔ ایں چنین تسبیح کے دار و اثر
ترجمہ:- زبان سے اللہ اللہ کرنا لیکن دل میں اپنی گائے اور گدھے کے مستغرق

گنگا اور جہنا میں غوطے لگانے سے مشری امرت سر میں اِشنان کرنے سے
آب زمزم کے چمکنے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اندر کا بندر ویسے ہی تلج
نچا رہا ہے تو نہانے دھوئے کیا بھیا جو من کا میل نہ جائے
ہین سدا میں رہے دھوئے باس نہ جائے
یعنی اگر من کی میل دور نہ کی جائے۔ تو باہر کے نہانے دھونے سے کیا نبتا
ہے۔ جیسے معمولی ہیشہ پانی میں رہتی ہے۔ لیکن اس کی لباند پانی کے ساتھ دھونے
سے بھی نہیں جاتی۔ جتنی تو کہلے ہے۔

دل چاہے آلودہ دوست از حص و ہوا کے شود و مشکوٰۃ اسرار خدا
صدقا در ولایت اے بوالفضل کے کند تو خدا اور دل نزول
ترجمہ: جب دل دنیاوی لالچ اور خواہشات سے میلا ہے تو اس میں مالکباری
کے بعید کیسے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اے نادان! جس وقت تک دل میں سینکڑوں
آلودہ ہیں موجود ہیں اس وقت تک اس نور مطلق کی قلبی دل میں کیسے دخل پاسکتی ہے۔
باہر کی صفائیوں۔ باہر کے پناؤ۔ بیرونی اڈمیر۔ ظاہری بناوٹیں پس ڈال دے
پیشانی کے تلک اور محراب۔ سر پر لمبی چوٹی یا کیس منزل مقصود تک نہیں پہنچا
سکتے۔ اگر نیا و کرنا ہے تو دل کا کر۔ اگر سنگار کرنا ہے تو اسی کا کر۔ ورنہ دکھاؤ
کے سب ڈھونگ ملا حاصل ہیں۔

خاندان دل ہے سیاہ اس کی سیاہی دور کر کیا سفیدی سے محل کرتا ہے تو اپنا سفید
مالک کل انہی شخصوں سے محبت کرتا ہے جن کے دل صاف ہیں جن کے دل
آلودگی سے پاک ہیں۔ قرآن شریف کی سورت توبہ کے رکوع نمبر ۱۳ میں لکھا ہے
کہ وہ مالک ارض و سما پاکیزہ دل انسانوں کو پسند کرتا ہے ان سے ہی محبت کرتا ہے
رہی اسکے پیارے بیٹے کا فخر حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر مشکوٰۃ میں رسول کریم سے

ایک حدیث ہے کہ پروردگار نہ تو تمہاری صورتوں اور شکلوں کا خیال کر لگیا۔ نہ تمہارا
زرد و دولت کا موازنہ لے گا۔ بلکہ اگر وہ دیکھے گا۔ تو تمہارے دلوں کی پڑتال کر لگیا
یا تمہارے اعمال کی سیکھنی صاحب میں آتا ہے۔ کہ

چاکا من ہوئے سکل کی زینا   ہر نہ نام تین گھٹ گھٹ چینا
من اپنے تے بڑا مسٹا نا   سیکھے سگل سرشتی سا جانا

ترجمہ :- جس کے دل کے اندر سے خودی اور تکبر دور ہو کر اکساری آگئی ہے۔
اسے ہر ایک انسان کے اندر اپنے مالک کا جلوہ دکھائی دیتا ہے جس نے اپنے
دل کی میل اور غیریت کو رفع کر دیا ہے۔ وہ ساری کائنات کو درست کن لگاؤ ہے
دیکھتا ہے یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس بات کو تو ہر ایک سمجھدار انسان قبول کرتا ہے
کہ دل پر قابو پالنے کے فوائد بے انداز ہیں۔ لیکن اسکو قابو کیسے کیا جائے۔ بڑی
کوشش کی جاتی ہے۔ تب بھی یہ پارے کی طرح کہیں چین سے نہیں ٹھہرتا۔ اس کی
خضر خضر امٹ برابر لگی رہتی ہے۔ یہ سوال بلاشبہ بڑا اہم ہے۔ یہی سوال گنہگاروں میں جن
نے بھگوان کرشن سے کرتے ہوئے کہا تھا۔ کہ اے بھگوان! اس دل کا قابو
کرنا ایسا ہی ناممکن ہے۔ جیسے ہو اکو مٹھی میں بند کرنا۔ بھگوان کرشن نے اس
سوال کی اہمیت کو مانجے ہوئے فرمایا۔ کہ یہ درست ہے کہ دل کا قابو کرنا ایک
مشکل بات ہے۔ لیکن ناممکن نہیں۔ اور پھر بتایا کہ یہ دل دو طریقے سے اس میں آسکتا ہے
۱۔ اجیاس یعنی لگاتار کوشش کرنا

۲۔ ویراگ یعنی دنیاوی چیزوں سے تعلق ٹوڑنا۔

پہلے ہم کوشش کو لیتے ہیں کہ وہ کوشش کس شکل میں ہو سکتی ہے اس کیلئے
مفصلہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا مفید ہو سکتا ہے جو کچھ یہاں عرض کیا جائیگا۔ یہ
ضرر نہ کر لینا چاہیے۔ کہ اسکے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں طریقہ کئی ہیں جو جس سے

نامہ اٹھانا چاہئے اٹھا سکتا ہے۔ غرض تو مقصد حاصل کرنے سے ہے۔ ذرائع کوئی بھی برتنے جاسکتے ہیں اپنی اپنی شریعت اپنی اپنی طریقت اپنے اپنے خیالات کے مطابق جو طریقہ زیادہ مفید دکھائی دے اسکا استعمال کرنا چاہئے۔ مقصد دل کی چھپتا اور دل کی ہتھکڑی کو دور کرنا ہے۔ وسائل خواہ کوئی برتنے جائیں۔

۱۔ سب سے پہلے دل کی صفائی ضروری ہوتی ہے جس کیل کو دور کرنا ہے وہ کوئی گناہ اور نفرت کی۔ زمانہ ماضی میں جو اعمال گناہ اور نفرت کے ذریعہ کئے جاتے تھے۔ اور ان کا جو اثر دل پر بیٹھا ہے۔ اس کو دور کرنا اور آئندہ کے لئے گناہ اور نفرت کے خیالات پاس نہ آنے دینا۔ اس غرض کے لئے ان کے مقابلہ کے نیک اوصاف کو ہر وقت پیش نظر رکھنا لازمی ہے۔ ایک کرہ میں اگر اندھیرا ہو۔ اور اکیلا انسان اس کو دور کرنے کا طوطا بند ہو تو اگر وہ چاہے کہ دیواروں پر یا کمرے کے اندر جو اندھیرا ہے اس کو ڈنڈے مار کر باہر نکال دے تو اس کو سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں آئیگا۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اندھیرے کی ضد یعنی روشنی کو لا یا جائے۔ تو اندھیرا خود بخود ہٹ جائیگا۔ اسی طرح سے دل کے اندھیرے یعنی گناہ اور نفرت کو دور کرنے کیلئے ہم کو پوچھنا اور پریم کی جوت جگانے کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے نہانے دھونے غرضیکہ ہر وقت ہی خیال کرنا چاہئے۔ کہ میرے اندر پاکیزگی اور محبت کے جذبات آ رہے ہیں۔ میں طہارت اور الفت کے آپ (مزم سے) گناہ اور نفرت کے سابقہ بد اثرات کو دھو رہا ہوں جب مالک کے دربار میں دست بدعا ہونا ہرگز اس سے بھی اپنی چیزوں کی طلب کی جائے۔ اس مالک ارض دہا سے دعا میں دنیاوی چیزوں کا مانگنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک سمندر کے پاس پہنچ کر کہ جس کے اندر موتی ہی موتی ہوں۔ پانی کے چند قطرے طلب کرنا۔ یا جیسے ایک بڑے شہنشاہ سے خاک کی مٹی مانگنا۔ سابقہ برے اثرات کی وجہ سے بار بار ناپاک خیالات اندر داخل ہونا چاہیں گے

اور دل کا چونکہ اُن سے تعلق پیدا ہو چکا ہے وہ ان سے ہم آغوش ہونے کیلئے دوڑ بیگا۔ لیکن دل کو اس وقت چمکار دینی چاہیے۔ اور فوراً پاکیزگی اور پریم کے زبردست سانس سے اس کو روک دینا لازمی ہے۔ ایسے انسان کو جو حقیقتاً نیک سیرت اور رب سے محبت کرنے والے ہوں۔ ان کے نیک اوصاف کو اور ان کے نیک اعمال کو نگاہ کے سامنے لانا چاہیے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نفرت اور بغیرت کے خیالات کو دور کئے بغیر تو ایک سیرت بھی بڑھیا محال ہے۔ ایک قدم بھی آگے رکھنا مشکل ہے۔ کبر و حسد و بغل و نفاق و کینہ! اوصاف بشرط طبعیت دیرینہ ہرگز بمقام بیچ مردے نرسی تازیں ہمہ با پاک نسا ز سید ترجمہ۔ غرور۔ حسد۔ تنگہ دل۔ نفاق اور کینہ مدت سے انسانوں کے پیچھے رہے ہوئے ہیں۔ اے انسان! کو کسی اچھے مقام پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا جب تک ان اوصاف سے اپنے دل کو صاف نہ کرے۔

سرموچہ زمانہ میں ان بدخصائل نے ہر جگہ خصوصاً اس ملک میں بہت فساد ڈالا ہوا ہے جسکی وجہ سے اس وطن کا نور ہو چکے ہیں اسلئے اس طرف زیادہ توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بھول جوں گناہ اور غیرت کے اثرات نازل ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی جگہ نیکی اور محبت کے اثرات قائم ہونے جائیں گے دل کی جلیلا ہٹ، اسکی پختلا اور غطر خضر ہٹ، اسکی جھپنی، اسکی گود بھاندا زخو ختم ہوتی علی جائیگی۔ غیرت اور نفرت کے مہذبات آگ کی مانند ہیں۔ کہ وہ پیش اور پس پیدا کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے اُفت اور بھلائی کے خیالات ٹھنڈے پانی کی طرح ہیں کیونکہ وہ سکون اور طمانیت پیدا کرتے ہیں۔ ۴۔ دوسرے طریقے پاس دھن دل کی تار کو ایک جگہ بٹھانا ہے۔ بعض محققین اس کے لئے کسی بیرونی مقام پر مثلاً سامنے کسی شفاف اور گول چیز پر نظر جانے کی نصیحت فرماتے ہیں۔

لیکن احسن طریقہ انکھیں بند کر کے دل کی تار کو اپنے دل کی جگہ یا پیشانی پر یا سر کی کھوپڑی پر پھیلے حصے کی طرف جمانا ہے۔ وہ دل پر دو چیزوں کا خیال باندھا جائے یا تو نہایت بڑا یا تو نہایت چھوٹا کنول کے پھول کا اور یا جلی ہوئی شمع کی لوکا جس کی روشنی کی مقدار کو زیادہ بڑھاتے یا کم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مالک برز کے کسی نام کا ورد کیا جائے۔ تو زیادہ مفید ہے۔ لیکن تار کا جمائے رکھنا زیادہ ضروری ہے تاکہ دل کو میکسومی حاصل ہو۔ یہ اچھا بس مغز و وقت پر مغز و عرصہ کے لئے عین مورد چڑھنے وقت یا اس سے پہلے کرنا بہت امید بخشتا ہے۔ پہلے غلوڑے وقت کے لئے شروع کیا جائے۔ پھر جیسے جیسے اس میں جی لگے وقت کو بڑھایا جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے اور نگہ تار۔

۳۔ جب بھی انسان فارغ ہو۔ خواہ کہیں ہو یعنی جیب بھی دل ناسخ ہوا سوقت پیمانہ کا جو بھی نام پیا یا لگتا ہو۔ اس کو سانس کے ساتھ ساتھ دل میں دل میں بولے۔ یعنی ذہن پر بولے۔ سوٹ۔ سانس کو تیز یا لہکا کر۔ یعنی بھی ضرورت نہیں۔ سانس اپنی قدرتی رفتار سے چلتا رہے۔ ایک دفعہ سانس کے اندر جاتے وقت ایک دفعہ باہر نکلتے وقت اس نام کا ورد کیا جائے ایک سانس میں کئی یا دو نام کا ورد کرنے کی بجائے مفید بالا طریقہ ہے۔ جیب کرنا دل کے ٹھنڈے لئے زیادہ سودمند ہوتا ہے۔ تنہا عرصہ اس طرح سے سانس کے اندر اور باہر کی رفتار کے ساتھ ورد جاری رکھا جائیگا۔ کوئی اور خیال دل میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اچھا بس کو شش کرتے رہتے عادت بن جائیگا۔ یعنی خود بخود دہرنا شروع ہو جائیگا۔ اور اس طرح سے دل بھر طرح کے ہر قسم کے خیالات سے پاک رہیگا۔ نام خواہ کوئی ہو۔ خواہ نام خواہ کرشن۔ خواہ گوشت۔ خواہ دانگر۔ خواہ المار۔ خواہ رحمان۔ خواہ گائے۔ خواہ البتہ کتابت کا خاص خیال رکھا جائے کہ ورد کرتے وقت، ہر وقت یہ سوچیں کیا جاتا ہے کہ اس پاک نام کے ورد سے دل میں پاکیزگی، خوشی اور مسرور کی لہریں آ رہی ہیں۔

۴۔ تینے اوصاف سند ہیں شگافیت۔ الفیت۔ بیکسی۔ بھلائی۔ خوش موافکی خوش

اخلاقی شبیریں کلامی شاعرت۔ پاکیزگی۔ ان کا کچھ دیر کے لئے علی الصبح بیٹھ کر دھیان کیا جائے اور پھر ہر وقت چلتے پھرتے بھی ایسا ہی کیا جاوے۔ صرف ایک وصف کو ہی ایک وقت میں لینا چاہیے۔ اس کا اھسیاس کم از کم ایک ماہ تک ہو۔ مثلاً پہلے نیکی لے لیجئے اس کی نسبت انسان سوچے کہ میں تو نیک پر دروگار کا بچہ ہوں میں کیسے نیکی سے علیحدہ ہو سکتا ہوں میں نیکی کے پیشے والے ہوں۔ دنیا میں ہر جگہ نیکی کا کم کر رہی ہے۔ سورج اور چاند ہمارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ درخت پھل پھول۔ دن رات ہر ایک چیز نیکی کرنے میں مشغول ہے میں بھی ان کا ساتھی بن لوں گا میں بھی قدرت کا ایک بڑا ہوں۔ میری رویت علی اللہ کی باقی چیزوں کے مطابق ہوگا۔ بلکہ میرا قدم نیکی ہی ان سے آگے بڑھ گیا۔ میں اپنا سن من دھن نیکی کے لئے لگا دوں گا۔ میرے مالک کی ذات نیک ہے میری پیدائش اسی ذات سے ہے جیسے جو کچھ سوئے کی خاصیتیں ہوتی ہیں وہی سونے کے ذہن کی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی میں بھی نیک ذات سے نیک ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ بیشک میں نیک ہی سوچوں گا نیک ہی پونوں گا نیک ہی کروں گا۔ نیک ہی دیکھوں گا۔ نیک ہی سنوں گا۔ نیکی اور میں کیناں ہیں۔ بیک رنگ ہیں ہم آہنگ ہیں۔ نیکی مجھ سے اور میں نیکی سے جلا نہیں نیکی میرا ورد ہے۔ نیکی میرا مقصد ہے نیکی میری منزل ہے۔ نیکی میرے جسم کے ایک ایک حصہ میں مل رہی ہے۔ میرے جسم کا بال بال نیکی سے لبریز ہو رہا ہے۔ نیکی کرنے کیلئے میں ہمیشہ تیار رہوں گا۔ نیک آدمیوں کی ہی صحبت میں بیٹھوں گا۔ نیک ہی مقامات پر جاؤں گا۔ نیک خیالات دینے والی کتابیں ہی پڑھوں گا۔ نیکی کا پتلا بن جاؤں گا۔ حتیٰ کہ جب لوگوں نے نیکی کی کوئی زندہ مثال دینی ہوگی وہ میرا نام پیش کر لینگے۔ میں خیال سے اور قول و فعل سے نیک ہونے کا ثبوت دوں گا۔ جس کام پر میرے مالک نے لگا یا ہے اس میں قدم قدم پر نیکی کا نمونہ پیش کروں گا خواہ میں حاکم ہوں یا کاندھار۔ مزدور ہوں یا اہلکار۔ دولت مند ہوں یا غریب۔ میں ہمیشہ نیکی کے فہم سے اور نیکی کے ماحقوں سے اپنے فرائض کو سرانجام دوں گا ۵

اسی طرح سے ایک ماہ تک نیکی کا خیال ہر وقت سامنے رکھا جائے۔ پھر خوش غلطی کو لے لیا جائے۔ پھر شیریں کلامی کو وغیرہ وغیرہ۔ اول تو ایک ہی نیک وصف کے خیالات مضبوطی سے دل پر چبنے سے باقی کے اوصاف خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ یہ آپس میں سب بھائی بند ہیں۔ جب ان میں سے ایک بھی اگر دل میں اپنا نچہ طور پر قیام کر لیتا ہے تب دوسرے اول اول تو اس کے ہاں مہمان کے طور پر آتے ہیں۔ لیکن بعد میں وہ بھی اپنا گھر وہیں بنا لیتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان سب کی مکمل یستی بس جاتی ہے۔ چنانچہ جس وقت یہ جذبات اچھی طرح سے جاگزیں ہو جائیں گے تو دل کی پہلی بند ہو جائے گی۔ سکون حاصل ہو جائے گا۔

۵۔ دل اکثر جانتا ہے کہ اس کا کہنا ہر موقع پر مانا جائے۔ لیکن اس کا غلام دنیا چاہیے۔ بلکہ اس پر کڑی نگرانی رکھنا چاہیے۔ اور جب بھی وہ کوئی بُری خواہش کرے تو اس کی تعمیل سے انکار کر دینا چاہیے۔ اس کے متعلق ایک حکایت عرض کی جاتی ہے۔ حکیمانہ۔ ایک بزرگ کی روایت ہے کہ باوجود خوشطبی کی زندگی بسر کرنے کے ایک دن بازار میں چلتے ہوئے ان کا کھجوریں کھانے کو جی چاہا۔ پیسہ تو پاس تھا ہی نہیں۔ اس لئے کھجوریں کہاں سے لے سکتے تھے۔ لیکن گھر پہنچ کر انہوں نے دل کو بڑی کڑی ملامت کی۔ دوسرے دن پھر وہاں سے گذرنے پر وہی ہی حالت ہوئی۔ تب اس بزرگ نے ایک پیسہ کہیں سے حاصل کر کے کھجوریں خریدیں اور پاس رکھ لیں۔ جب وہیں مکان پر گئے تو دل میں کہنے لگے۔ دیکھ اے دل یہ وہی چیز ہے جس کے لئے تو دو دن سے متنازعہ میں غلغلہ ڈال رہا ہے۔ وہ چیز تو اب موجود ہے لیکن تجھ کو ملے گی نہیں کیونکہ اگر میں آج کھجوریں کیئے تو کہنا مان لوں تو کل کو تو ملوہ مانگے گا۔ پر پولی کوئی اور چیز مانگے گا۔ جھلا تیری فرمائشیں بھی کبھی پوری ہو سکتی ہیں۔ ایسا کہہ کر انہوں نے وہ کھجوریں ایک غریب آدمی کو دے دیں۔ چنانچہ پھر دل کو کبھی ایسی خواہش نہ ہوئی۔ اور

چپ چاپ زیر فرمان رہ کر چلنے لگا۔ ہر خلافت اس کے اگر اس کی خواہش پوری کر دی جاتی تو وہی مثال ہوتی ہے

کیسے بچہ گرگ سے پرورید چہ پروردہ شد خواجہ برہم درید
 چہ رہیلوئے جاں سپردہ بخت جہا ندیدہ بر سرش رفت و گفت
 چو دشمن بنیاد و طرب پروردی ندانی کہ ناچار ز غمش خوری
 ترجمہ :- ایک شخص نے بھیڑیے کا بچہ پالا۔ جب وہ بڑا ہوا۔ تو اس نے پالنے والے کو بھیاڑ کھا کر بھیاڑ اسکو دفنایا گیا۔ تو ایک اہل نظر کا دیاں سے گذر ہوا۔ اس نے کہا۔ جو شخص اپنے دشمن کو ناز و نعمت سے پالتا ہے ایک نہ ایک دن اس کے ہاتھوں سے تکلیف اٹھاتا ہے۔

اس لئے اس دل کے کہنے پر نہ چلنا چاہیے۔ کیونکہ اس کا غلام بننے سے ہر حالت میں ذلت اور خواری ہے شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں :-
 مرود رہے ہر چہ دل خواہد کہ نمکین تن عز و جاں کا ہوت
 کتہ مرد را نفس آمارہ خوار اگر پیش مندی عزیزش مدار
 ترجمہ :- اے انسان دل کی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا۔ ورنہ ظاہری عزت اور باطنی منزلت کی چیز نہیں۔ نفس آمارہ کی پیروی سے انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ عقل مند انسان اس کا بھی گردیدہ نہیں ہوتا۔

بھڑکنا کیا چاہیے۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ :-
 نفس را آں بہ کہ در زندا کنی ہر چہ فرماید خلافت آں کنی
 کام نفس بد براوردن خطاست زانکہ دشمن را بہ پروردن خطاست
 ترجمہ :- نفس رجو خواہشات کا متبع ہے اس کے متعلق تو یہی بہتر ہے کہ اسکو قید خانہ میں ڈال جائے اور جو کچھ کہے اس کے خلاف عمل کیا جائے۔ اس پرے نفس کی

خواہشات کو پورا کرنا غلطی ہے۔ کیونکہ ایک دشمن کو پانا بڑی بھول ہے۔

کبیر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ

کبیر من گجند ہے آنکس دے دے رکھ

یعنی دل ہاتھی کی مانند ہے۔ اس کو آنکس لگا لگا کر قابو میں رکھنا چاہیے۔

حضرت داغ دہلوی نے خوب فرمایا ہے

بعد مدت کے یہ لے داغ سمجھ میں آیا وہی دانا ہے کہا جس نے نہ مانا دل کا

مشہور دروس پر و فیض سڑا ہلے سینیکا تکھنے ہیں کسب سے زبردست

اور طاقتور اور شہنشاہ و رانسان وہی ہوتا ہے جو اپنے دل پر قابو پائے۔ کیونکہ دل اگر

قابو میں ہو۔ تو انسان بادشاہ بنا رہتا ہے اور اگر بے قابو ہو تو اسے بڑی دلت

و غلامی اٹھانا پڑتی ہے

کبھی دانا ہے خرابی کبھی کرتا ہے ذلیل بادشاہی ہے اگر دل پر حکومت رکھے

یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں دل سے بڑا نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن۔ اگر

یہ پس میں ہے تو اس جیسا دوست نہیں۔ اگر یہ خود مختار ہے۔ تو اس کا سا

دشمن بھی کوئی نہیں۔

۶۔ خوراک کا اثر بھی دل کی پہلی پر بہت ہوتا ہے۔ اس لئے خوراک کے متعلق

ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔

الف۔ دیکھنے میں بھی معلوم ہو۔ یعنی غلیظ گلی سڑی نہ ہو۔

ب۔ رو دھنم سادہ لیکن خوش ذائقہ اور پسند نگاہ ہو۔

ج۔ بھوک رکھ کر کھاتی جائے مدہ کا ایک تہائی حصہ ضرور خالی رکھا جائے

د۔ صاف مقام پر بیٹھ کر عام لوگوں کی نظر سے بچا کر کھاتی جائے۔

۷۔ غذا نہ بہت گرم ہو نہ بہت ٹھنڈی۔ نہ جلی ہو کی نہ زیادہ بجنی ہوئی۔ نہ زیادہ

خشک نہ کر دی نہ باسی اور بے بودار نہ زیادہ چرچری۔ نہ زیادہ مرجھ مصالحہ والی ٹیٹھی۔
وہ منقضا چیزیں نہیں کھانی چاہئیں۔ یعنی جن کی آمیزش سے کیمیائی اثر کے
باعث ایک قسم کا زہر بن جاتا ہے مثلاً دودھ اور کھٹائی۔
نہ۔ ایسی چیزیں ہرگز نہ کھانی چاہئیں۔ جو دل میں جوش پیدا کریں کیونکہ ان کے
استعمال سے طبیعت میں غصہ بڑھتا ہے اور غصہ دل کے قابو کرنے میں رکاوٹ
ڈالتا ہے۔

ح۔ اصولاً غذا ایسی ہونی چاہیے۔ جو جسم کی پرورش تو صحیح طور پر کرے مگر جذبات
سفلگی کو مشغول نہ کرے اور اس میں VITAMINS (وٹامن) صحیح اور موزوں
انداز پر ہوں۔ کوئی خاص وٹامن بہت زیادہ یا کم نہ ہوں۔
ط۔ سب سے آخری مگر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھا یا پیا جائے
وہ ہمارے طریقہ سے کمایا جائے۔ ایسا ندری۔ سچی محنت اور نیک نیتی سے پیدا کی
ہوئی روزی سے ہی اندرونی صفائی حاصل ہو سکتی ہے۔

مثلاً جو ان نے بہت قسم کی صفائیاں لکھی ہیں۔ مثلاً جسم کی صفائی۔ کہڑوں
کی صفائی۔ گھر کی صفائی وغیرہ۔ لیکن آخر میں لکھا ہے۔ کہ سب سے ضروری اور
سب سے اعلیٰ صفائی کمائی کی ہے۔ کمائی میں اگر آلودگی یا نا پاکیزگی ہوگی۔ تو دل
بھی درست نہیں ہو سکتا جتنی پاکیزہ کمائی ہوگی اتنا ہی زیادہ دل پاکیزہ ہوگا۔
۶۔ بہت زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے کے کسی نقصانات
میں۔ کیونکہ

اول۔ بہت زیادہ بولنے میں آدمی کئی باتیں بنا دیتی۔ مثلاً لڑائی۔ آمیز۔ جھوٹی
خود ستائی کی یاد دوسروں کی عیب جوئی کی کہہ جاتا ہے۔ جو بڑا بھاری عیب

میں بتا دوں آپ کو اچھوں کی کیا پہچان ہے
وہ ہیں خود اچھے جو اوروں کو نہیں کہتے بُرا

دوم۔ انسان کے ہر ایک عضو میں ایک بجلی بھری ہوئی ہے۔ وہ جس حد تک تمام رکھی جائے۔ اسی قدر صحت کے لئے، دل پر قابو پالنے کے لئے اور خیالات کی یکسوئی حاصل کرنے کیلئے بڑی مفید ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بجلی ہاتھ، آنکھ اور زبان میں ہوتی ہے۔ مسمریزم اور ہپناٹزم کے جتنے بھیاں میں وہ ان تینوں اعضا سے کئے جاتے ہیں جب بھی کوئی روحانی ابھیاں کرایا جاتا ہے۔ تو اس میں بیٹھنے کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ سیدھے رکھو یعنی تحصیل اور پرک کی جانب ہو۔ آنکھیں بند کرو۔ اور خاموش بیٹھو۔ اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ وہ بجلی یکساں جا ہو سکے۔ اس لئے بعض ہادی اس بات کی ہدایت فرماتے ہیں کہ چلتے وقت مٹھی بند کر کے چلنا چاہیئے۔ کیونکہ کھلی ہوئی آنکھوں سے چلنے میں بجلی ضائع ہو جاتی ہے آنکھیں بھی نیچی کر کے چلنا چاہیئے۔ ہاں قدرت کے نظاروں کو دیکھنے میں کوئی ہرج نہیں۔ بلکہ وہ ضرور دیکھنے چاہئیں۔ کیونکہ وہ اس بجلی میں افزونی کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آنکھوں سے بڑے نظارے دیکھتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ وہ اپنے جسم کی بجلی آنکھوں کے ذریعہ ضائع کرتے ہیں۔ ایسے ہی زیادہ بولنے والے کی بجلی زبان کے ذریعے خارج ہوتی جاتی ہے آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ بہت سے بزرگ مثلاً مہاتما گاندھی جیسے ہیں کم از کم ایک دن مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک اخبار کے ایڈیٹر کی بابت سنا گیا تھا۔ کہ وہ سال میں ایک ماہ خاموشی کا رت لیتا ہے۔ اس عرصہ میں وہ اپنا کام پڑھنے لکھنے کا اور دوسرا بھی کرتا ہے اور اپنی ضروریات یا خیالات کو لکھ کر یا اسٹروں سے سمجھا دیتا ہے۔ لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ اس نے اپنے تجربہ کی بنا پر لکھا ہے کہ ایک ماہ کی خاموشی کے بعد اس کے خیالات میں زیادہ

یکسوئی۔ دل میں زیادہ طاقت اور سکون اور حافظہ میں زیادہ قوت آ جاتی ہے۔

خوشی نمل ہے در پچ دہن میں مت کھونا جو بات چیت ہے چاندی خوشی ہے سونا اکثر ہاتھ اور بزرگ لوگ کم بولتے ہیں وہ بلا وجہ نہیں۔ اس کے اندر بھی ایک راز ہے کہ زیادہ بولنے سے دل میں بہت بچل اُٹھتی ہے۔ بھی تو کہا ہے۔

جو بڑا کامل وہ کرتا ہے خوشی اختیار ماہِ نوجب بد رہو گاہے زباں سو جا گیا انگلستان کے مشہور مصنف مٹھ ڈیلیوین لکھتے ہیں کہ خاموشی دل کا سکون ہے اور روح کے لئے وہی درجہ رکھتی ہے جو جسم کے لئے نیند۔ یہ روح کی خوراک اور تفریح ہے۔ یہ ایک بہت بڑا وصف ہے اس سے انسان کی جہالت ڈھکی رہتی ہے۔ راز افشا نہیں ہرتے جھگڑے کھڑے نہیں ہوتے اور انسان گناہ سے بچتا ہے۔ بھی تو کہا ہے۔

خوشی معنی دارو کہ درگفتن نے آید بطبعم بیچ مضمون ہر لب تنہی آید ترجمہ۔ خاموشی میں ایسے معنی پنہاں ہیں جو احاطہ بیان میں نہیں سما سکتے۔ میری سمجھ میں چپ رہنے سے زیادہ اچھا مضمون اور کوئی نہیں۔

رسولِ کریمؐ کا فرمان ہے کہ میں تمہارے لئے بہشت میں مقام دلانے کا ضامن ہوں۔ اگر تم دو باتوں کا عہد کرو۔ اول یہ کہ جو عضو تمہاری دورانوں کے درمیان ہے اسکو قیام میں رکھو۔ اور دوم یہ کہ جو عضو تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے اس پر تسلط رکھو۔

امریکہ کی مشہور مصنفہ منرا بس جے ہیل لکھتی ہیں کہ ہمارے پاکیزہ ترین خیالات کی عبادت گاہ خاموشی ہے۔

یاد دارم از صدف این نکتہ سرستہ را سینہ یار خاموشی گنجینہ گو سرکشند

ترجمہ: سیپی نے جو یہ راز کی بات بتائی وہ مجھے یاد ہے کہ خاموشی دلوں کو موتیوں کا خزانہ بنا دیتی ہے۔

ایک دانا نے لکھا ہے کہ دل کو درست رکھنے کے لئے یہ اصول بناؤ کہ جہاں نہ جانے سے کام چل سکے۔ وہاں نہ جاؤ۔ جن بات کے نہ کہنے سے کام چل سکے وہ نہ کہو۔ جس چیز کے نہ ہونے سے کام چل سکے اس کے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ جس کام کے نہ کرنے سے دفع الوقتی ہو سکتی ہے۔ وہ نہ کیا جائے۔

۸۔ ایک اور بات جو دل پر فتح پانے میں عمدہ ہوتی ہے وہ اچھی اچھی کتابوں کا پڑھنا ہے۔ مذہبی اور اخلاق آموز کتابوں کا مطالعہ از بس مفید ہوتا ہے۔ گندے ناول یا عشقیہ قصے کہانیاں پڑھنا بہت مفید ہے۔ غضب یہ ہے کہ جہاں دیکھو۔ وہاں پر سیشنوں پر لگا ٹریوں میں۔ میلوں پر اور دیگر جمعوں کے موقعوں پر لوگ اپنے جن پسوں کی خاطر قوم کے لڑجائوں کے اخلاق بگاڑنے والے ناول اٹھائے پھرتے ہیں۔ کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے۔ کہ جو چھاپہ خانہ ایسی بیہودہ اور مخرب اخلاق کتابیں چھاپے یا جو آدمی بچے اس کے لئے مزا ہو جس طرح سے سیاسی مضامین کی کتابوں کے متعلق قانون ہے۔ ایسا ہی کڑا قانون ان غلاطت اور بد اخلاقی کے پلندوں کے باروں میں طیار ہونا چاہیے۔ جب تک ایسا قانون نہیں بنتا۔ تب تک سوسائٹی کو یہ کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ پلیٹ فارم پر اور اخبارات میں اس مسئلہ پر روشنی ڈالی جائے۔ اور پبلک کو اس کے مضر اثرات سے آگاہ کیا جائے۔ سو سائٹی ایسی کتابیں چھاپنے والے پرسوں کا اور بیچنے والے دکانداروں کا بالینکاٹ کرے۔ میرا پتا خیال ہے کہ جس قدر بد اخلاقی ٹھیسٹر سینما اور ناولوں نے اس ملک میں بھلائی ہے۔ شاید ہی کسی اور چیز نے اتنی پھیلائی ہو۔ اگر میرے بس کی بات ہو۔ تو یک نخت سب سینما ٹھیسٹر بند کر دئے جائیں۔ اور گندے ناول جہاں بھی ہو جلادئے جائیں۔

لئے موجودہ قانون اس بارہ میں ڈھیلا ہے۔

اور آئندہ کیلئے حکماً بند کر دے جائیں۔ ان کا موجودہ رُوب نہایت گھٹنا و ناہ ہے۔
سرڈ و گلڈ زیمیر لڈ لکھتے ہیں کہ سب سے قابل قدر ساغنی کتاب ہے لیکن وہ
کتاب کو جو خوب غور سے منتخب کی گئی ہو۔ ایسی کتاب زندگی کی بہترین دوست
اور بہترین صلاح کار مشیر ہوتی ہے

۹۔ اپنے دل کو عبادت گاہ سمجھ کر اس کے اندر مالک کے جلوے کی پرستش کی جائے۔
تو اس سے بھی دل کے سکون میں بہت امداد ملتی ہے۔ یہ بات محض فرض کر لینے
کی ہی نہیں۔ درحقیقت انسانی دل کے اندر جلوہ دہی ہے۔ مکتبیر صاحب نے
فرمایا ہے ۷

جیوں تل میں تل ہے جیوں میں آگ تیرا ساں تچہ میں جاگ سکے تو حباگ
پرچہ جو ڈھونڈ ہے بیج کینج پرچہ کے ماننید جیو جو ڈھونڈ ہے جیو کو پیر جیو کے ماننید
ترجمہ۔ جیسے تلوں میں تل ہوتا ہے اور حقیقتاً پتھر میں آگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے
لے انسان اپنا مالک تیرے اندر موجود ہے۔ اگر تو اس کو دیکھ سکتا ہے تو دیکھ۔
درخت جو اپنے بیج کو تلاش کرتا ہے۔ بیج تو درخت کے اندر ہی موجود ہے۔ اسی طرح
سے انسان جو اپنے مالک کو ڈھونڈتا ہے وہ تو اس کے اندر ہی ہے۔

پھر سنڈر کوئی نے کہا ہے ۷

آپ ہی کے گھٹ میں پرگٹ پریشور ہے تا میں جھاڑ بھول زردور درجہات ہے
کوئی دورے دوار کا کوئی کاشی جگن ناتھ کوئی دورے متھر کوئی ہر دوار نہات ہے
کوئی دورے بدری کوئی وشم ہار چڑھے کوئی توکیدار جات من میں سہات ہے
سنڈر کہت گورو دیو دے دیہہ نین دور ہی کے دور بن اندر دکھات ہے
ترجمہ:- انسان کے اندر پریشور موجود ہے اس کو چھوڑ کر غلطی سے انسان دور جاتا
ہے۔ کوئی دوار کا نگری کو دوڑتا ہے۔ کوئی کاشی اور جگن ناتھ۔ کوئی متھر انگری

کو اور کوئی ہر دوار جا کر اشنا کرنا ہے۔ کوئی بدری نارائن کو جانے کے لئے سخت
پہاڑوں پر چڑھتا ہے۔ اور کوئی کیدار ناٹھ جا کر خوش ہوتا ہے۔ لیکن سُندر کوئی
جی فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد نے ہم کو چشم بصیرت دے کر بغیر دور جانے کے اندر ہی
اس کے دیدار کرا دئے ہیں۔

رسول کریم ص کا فریاد ہے کہ
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
ترجمہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ بیشک اس نے اپنے مالک کو
پہچان لیا۔

گورو گرنتھ صاحب میں ذیل کا داک آیا ہے۔ ۱۔ دھاسری محلہ ۹

کا ہے رے من کھوجن جانی

سب لو اسی سدا لیا تو ہی سنگ سمانی

اکاب رہا تو

پہلے مدھ جیوں باس بیت ہے مکر ماہیں جیسے چھائی

تیسے ہی ہر بے نر نر گھٹ ہی کھوج بھائی

باہر بھینسز اکیو جالو اہیہ گور گیان رسنائی

جن نانک بن آپا چھینے سٹے نہر م کی کائی

ترجمہ۔ اے دل تو کیوں باہر تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ حاضر و ناظر اور ہیشہ
لے وٹ مالک کل تو تیرے اندر ہی سما یا ہوا ہے۔ جیسے پھولوں میں خوش بو بھرتی
ہے اور جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے ایسے ہی وہ مالک یا اذلی انسان کے باطن
میں ہے۔ اس لئے اندر ہی کھوج کر فی چاہیئے۔ پیر و مرشد نے یہ رمز بتائی ہے
کہ وہ مالک اندر اور باہر ایک سا ہی ہے۔ گورو نانک دیو جی فرماتے ہیں کہ اپنے

اندر پہچانے بغیر جو بغیر کم کی کا کئی دل پر جمی ہوئی ہے وہ دور نہیں ہو سکتی۔

مولانا رومؒ نے اس بات کو بہت ہی خوبی سے فرمایا ہے۔

تقل را بکشت که مال بسکراں   در کعب خود آرزو گنج نہاں
کا ندرال لعل و گہر لیا بہت   از متاع کو لوئے شہوار بہت
ہر چہ سے خواہی نہ گنج بے شمار   آیدت در دست لے عالی تبار

ترجمہ :- اپنے اندر کا کالا کھول اور وہاں کے پوشیدہ خزانہ سے بے اندازہ دولت اپنے قبضہ میں لے۔ تیرے اندر لعل و گوہر کی بڑی بھاری کان ہے۔ جو بڑے قیمتی موتیوں سے اٹی پڑی ہے۔ اے عالی نثر اور اندر سے بے شمار خستہ آنہ تیری حسب خواہش تیرے قبضہ میں آسکتا ہے۔

ایک اردو شاعر نے اس نکتہ کو اور بھی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔

حیران ہوں نہایت آخر یہ مضبوط کیا ہے   کس دوست گندہ کو جھک میں ٹھونڈتا ہے
تجھ کو طلب ہے جسکی دونوں میں اس سے خالی   دروازہ کھول دل کا دیر درم میں کیا ہے
کرتا ہے جبرے مانی کیوں مقبول ہیں غافل   تو دل کی زندگی کو مردوں سے لگتا ہے
دل ہے تو سب کہیں ہے در کہیں نہیں ہے   کیا خوب قول تیرا لے جوش بے زوا ہے
کس لعین میں ہے نہرے اندر تیرے خدا ہے !

اس لئے اپنے دل کو ایک نہایت پاکیزہ مسجد سمجھو۔ اس کے اندر نور الہی کا مقام پہچانو۔ اور جو کام کرو۔ اس کا دھیان کر کے کرو۔ جو کھاؤ اس کی نذر کر کے کھاؤ۔ جو پیو۔ اس کی بھینٹ کر کے پیو۔ جو جوں جوں یہ مشق بڑھتی جائے گی دل کا مقام حقیقی پاک و طہور بن جائیگا۔ اور اس پر کوئی برا گندگی یا آلودگی کے خیالات جگہ نہ پاسکیں گے۔ حتیٰ کہ بالآخر حقیقی سکون و طمانیت حاصل ہو جائیگی۔

۱۰۔ ایک اور بات جس سے اس مقصد کو مدد مل سکتی ہے وہ صحت اور رطافت

کو ٹھیک رکھنا ہے۔ کمزور آدمی کا دل بھی کمزور ہوتا ہے۔ اور اس میں بہت گڑبڑ رہتی ہے۔ تو انا اور مضبوط آدمی کا دل کچھ سادہ سن کر نے سے جلدی قابو میں آ جاتا ہے۔ اس لئے جسمانی طاقت کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لئے ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے انگریزی میں ہے۔

A SOUND MIND IN A SOUND BODY

یعنی تندرست جسم کے اندر ہی تندرست دل رہ سکتا ہے۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لئے روزانہ ورزش، صفائی کھلی ہوا میں رہنا، پوری نیند لینا۔ خوراک کے متعلق احتیاط رکھنا وغیرہ ضروری اصول ہیں۔ طاقت کو قائم رکھنے کے لئے انسان کو پریم چریہ کا دھیان رکھنا چاہیے۔ علم طب کے ماہرین بتاتے ہیں کہ جو خوراک کھائی جاتی ہے اس کا پانچ دن میں رس تیار رہتا ہے پھر پانچ دن میں خون بنتا ہے۔ پھر ٹھہری۔ گوشت۔ چربی وغیرہ تیار ہو کر سینٹیس^۳ دن کے بعد ویریا یا مٹی کی شکل میں آتا ہے یعنی اسے کیمیائی تغیرات کے بعد یہ رسول کا رس حاصل ہوتا ہے اور اس سے یہ ایک نہایت قابل قدر چیز ہوتی ہے بعض کتابوں میں اسکو حلالی اور تیج کے نام سے پکارا گیا ہے کیونکہ واقعی اس کے رہنے سے ہی جسم میں تیج اور حلال قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس قیمتی چیز کو بڑی بے دردی سے ضائع کرتے ہیں۔ اور بڑی لاپرواہی سے اس خزانے کو لٹانے میں جن جن شرمناک طریقوں سے اس کو بے بہا کو بھینکا جاتا ہے۔ اس کے لکھنے سے نہ صرف شرم آتی ہے۔ بلکہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہر حال جہاں تک ہر کے اس کی حفاظت لازم ہے۔ جو شخص اوائل عمر سے ہی اس کی مکمل حفاظت کر سکیں وہ مبارک ہیں۔ لیکن ایسے خوش قسمت لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ بہر حال جس وقت بھی یہ بات سمجھ آ جائے مبارک ہے۔

۱۱۔ ایک اور طریقہ دل کے ٹھیکہ کے لئے یہ ہے کہ انسان اپنے ہر ایک کام میں

باقاعدگی رکھے۔ اٹھنا، سونا، کھانا وغیرہ جو بھی روزانہ زندگی کے کام ہیں۔ ان کے اندر پوری پوری باقاعدگی ہو۔ اپنے اخلاق اور برتاؤ میں باقاعدگی ہو۔ ایسا کرنے سے دل بھی باقاعدگی کے اصول میں بندھ جاتا ہے۔ اور اپنی من مانی کارروائی نہیں کر سکتا بلکہ تابع فرمان ہو کر چلتا ہے۔ باقاعدگی کی نسبت حضرت غالب نے بہت خوب کہا ہے :

دفا داری بشرط استواری اہل ایمان ہے مرے گرد میں تو کیجے میں گاڑو برہمن کو
یعنی باقاعدگی عمل کا وہ درجہ ہے کہ اس پر عمل پیرا رہنے والا اگرچہ بت خانہ میں مرنے والا برہمن بھی ہو۔ تب بھی اپنی باقاعدگی کے باعث وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسکو کعبہ میں دفنایا جائے۔

۱۲۔ ایک آخری لیکن نہایت ضروری طریقہ جو سکون دل حاصل کرنے کے لئے عرض کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو دوست کی نگاہ سے دیکھا جائے جس کسی سے بھی واسطہ پڑے۔ خواہ وہ کسی ذات کسی ملت کسی رنگ کا ہو۔ اس کو اپنا ہم جنس بھائی اور خیر خواہ سمجھا جائے حضرت زین الدین نے کہا ہے :

زند مشرب چل میز مهر محبت ہے طریق دمسلمان سے کاوش نہ مجلس ہندو سے
زندگی کے دن کیسے گزارنے چاہئیں۔ اور کن خیالات کو دل میں رکھ کر ہر ایک انسان سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی شاعر نے کہا ہے :

بہمن برہمن سمجھے مسلمان اہل ایمان ہیں بسر کراں طرح سے زندگی گزیر مسلمان میں
جن لوگوں کا مختلف شریعتوں کی وجہ سے باہمی اختلاف ہے اور اسی لئے وہ آپس میں برسرِ بیکار رہتے ہیں یا جھگڑے کرتے ہیں۔ یا ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ان سے کہہ دینا چاہیے :

یہ میرے سامنے شیخ و برہمن کیا جھگڑتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہوں دنوں کا قائل ہوں

میں تو اپنے ذاتی تجربے سے عزم کر سکتا ہوں کہ اس قسم کا لفظ نگاہ رکھنا اتنا راحت
 افزا اور اتنا لطیف انداز ہوتا ہے کہ میں کا بیان نہیں ہو سکتا دنیا میں انسان کو اپنے اپنے گھر
 کے جھگڑے کیا کم ہیں کہ وہ بے دقتی سے یہ مزید قصے سہیل کر اپنی زندگی کو عذاب میں
 ڈالے۔ میں تو اکثر کے اس قول کا بالکل قائل ہوں کہ
 عنایت مجھ پر فرماتے ہیں شیخ و برہنہ دو لو موافق اپنے اپنے پاتے ہیں میرا چن دو لو
 نزلے میرے ہم آہنگ دیو کہ میں کیساں زباں پر میری ہر ذل ہوتی ہے خدا و بچن دو تو
 جو انسان ایسی نگاہ رکھے کہ سب کو بھائی اور دوست سمجھے اس زندگی میں تو وہ
 اس کا ثمر دل طمانیت کی شکل میں پاتا ہے۔ لیکن موت کے بعد بھی سے
 دوستی تھی مجھے ہر اک سے گئے تا در قبر دوش پر نعلش میری گرو مسلاں لے کر
 بچتے ہواج کل کے یہ فرقہ دارانہ جھگڑے کس بات کے ہیں کیا ان کا باعث
 دھرم اور ایمان کا پیار ہے ؟ ہرگز نہیں۔ کیا قوم کی خدمت و مصلحت نہیں۔ کیا شریعت
 سے اُلس و بالکل نہیں تو حقیقت کیا ہے۔ خافا فی ہند ذوق نے اسکو یوں بیان کیا ہے
 کیسا مومن کیسا کافر کو نہ ہے صوفی کیسا سلسلے پیر میں بندے ہی کے سارے پیر کے جھگڑتے ہیں
 اور صرف بارہ طریقے عرض ہوئے ہیں۔ اور بھی بہت سے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے
 چند ایک پر بھی عمل کیا جائے تو وہی مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ انسان فی دل فطرتاً نادان
 ہے سمجھ بچے کی طرح ہوتا ہے بات بات پر چلتا ہے۔ بات بات پر ضد کرتا ہے۔ روٹھتا
 ہے۔ مانتا ہے۔ روتا ہے۔ مہنتا ہے۔ اس کی یادداشت بے شک بڑی ہے۔ لیکن
 بھول کا بھی پیلا ہے کبھی ڈرانے سے ڈر جاتا ہے کبھی محض پیار بیکار سے راہ و راست
 پر لگ جاتا ہے۔ اس کا حال اچھا ہو تو ماضی و استقبال کا آئینہ ہے اور اگر دکھ و درد
 سے دب جائے تو بے خبری و بے خردی۔ بد باطنی اور بد عملی کا مجسمہ ہے۔

انسان اور اس کے خیالات

ہم آدمی بجائے خود ایک محشر خیال
ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

دنیا کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں ہیں۔ مثلاً حیوانی طاقت۔ دولت کی طاقت۔ رشتہ داروں کی طاقت۔ تعاون کی طاقت۔ بادشاہ کی طاقت۔ فوج کی طاقت۔ پیاری طاقتیں اپنے اپنے دائرہ میں اپنا کام فی زور دکھاتی ہیں۔ لیکن دنیا کی سب طاقتوں سے بڑھ کر ایک طاقت ہے جسکو خیال کی طاقت کہتے ہیں۔ خیال کی طاقت سے زیادہ زبردست اور تیز کوئی طاقت نہیں۔ ریل گاڑی، موٹر، جہاز اور طیارے بڑی رفتار سے دوڑ لگاتے ہیں ان سب سے بڑھ کر مہر کی رفتار ہے۔ اس سے بھی زیادہ روشنی کی رفتار ہے۔ جو کہ ایک سیکنڈ میں ۸۶۰۰۰ میل کی رفتار سے جاتی ہے لیکن آپ سنکر حیران ہونگے کہ اگر خیال کی طاقت کو ٹھیک طور پر سدھایا جاوے تو خیال ..... ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ڈیڑھ پدم میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا سکتا ہے۔ یہ سب نیا خیال کا ہی نتیجہ ہے دنیا کی پیدائش کے متعلق لکھا ہے کہ خالق ازلی نے خیال کیا کہ میں ایک سے زیادہ ہو جاؤں۔ پس اسی خیال کا نتیجہ ہی یہ ساری کائنات ہے دنیا کے اندر اور بھی جتنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ سب خیال کے ہی کرشمے ہیں۔ مثلاً جتنے مکانات ہیں وہ ان کے مالکوں اور تعمیر کنندوں کے خیال کا نتیجہ ہیں۔ باغ کے اندر پودے۔ پھل میوے اور پھول وغیرہ مالی کے خیال کا نتیجہ ہیں۔ رنگا رنگ کے خوبصورت کپڑے بننے والوں کے خیال کا نتیجہ ہیں۔ ریل گاڑی، موٹر، جہاز اور طیارے

ہوائی جہاز وغیرہ ان کے موجدوں کے خیال کا نتیجہ ہیں۔ سماں حرب بھی خیال کی ہی پیداوار ہے۔ غرضیکہ دنیا کے اندر جس چیز کو دیکھتے تو وہ قدرت کی پیداوار ہی ہے۔ خواہ انسان کی۔ ان سب کی ابتدا ایک خیال سے ہی ہے۔

خیال کی تیزی اور طاقت کی نسبت اور عرض ہو چکا ہے۔ یہ طاقت ہر ایک انسان کے اندر موجود ہے اس کو جتنا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے اور اسے جھڑپا ہے لگا سکتا ہے۔ اور اسی طاقت کے ذریعہ جو کچھ وہ بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس طاقت کے استعمال پر منحصر ہے دنیا کے اندر بعض انسانوں نے اس خیال کی طاقت کو استعمال کر کے بڑی بڑی ایجادیں کیں جو دنیا کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اور بعض نے نہریں لگیں اور کھدائیوں میں بھی اسی خیال کی طاقت سے نیا ڈالیں۔ جن سے دنیا کے اندر تباہی مچ رہی ہے۔ اسی طاقت کے خیال سے لوگ فرشتے اور دیوتے بن گئے اور اسی خیال کی طاقت سے شیطان کے بڑے بھائی بن گئے۔ یہ طاقت مستعمل ہے۔ اس کا جیسا استعمال کیا جائیگا۔ اس کا دلیا ہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا نقشہ خیال کی شکل میں بندھتا ہے اور اس نقشے کے بننے کے بعد ہر ایک کام کا آغاز ہوتا ہے۔ فرض کیجئے ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے یا ایک بڑھئی اسکو دیکھ کر اپنے دل میں ایک الماری کا نقشہ باندھتا ہے۔ جو اس ٹکڑے سے بنایا جاسکتا ہے۔ پھر اس نقشے کے مطابق لکڑی کو چیر کاٹ کر اپنے خیال کو عمل کی شکل میں لے آتا ہے۔ ایک انسان کے پاس روپیہ ہے وہ دل میں خیال کرتا ہے کہ اس سے ایک خیراتی ہسپتال یا ایک یتیم خانہ بنوا دیا جائے۔ پس اس روپیہ کے ذریعہ وہ اپنے خیال کے نقشے کو عملی شکل دیتا ہے ایک چور یا ایک قاتل اپنے خیال میں چوری یا قتل کا ارادہ کرتا ہے اور پھر کئی ذریعے استعمال کر کے اس خیال کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ غرضیکہ اچھے یا بُرے کام دنیا میں جتنے بھی ہو رہے ہیں ان خیال

کی طاقت کا ہی نتیجہ ہیں۔ ان کا مقید یا نقصان دہ ہونا۔ اچھا یا برا ہونا اس نکتے پر منحصر ہے کہ وہ انکو عملی شکل میں لانے سے پہلے خیال کی شکل میں باندھ گیا۔ ایک مثال سنیے۔ حکما بیت۔ ایک مہتمول آدمی لاؤد تھا۔ اسکا بھتیجا اپنے چچا کی جائیداد پر آنکھ رکھتا تھا۔ انجام کار بھی وہ دولت اس کے چچا کے قوت ہونے پر اسی کے حصہ میں آتی۔ لیکن اسکی خواہش انتظار کے راستہ میں حائل تھی۔ اپنی خواہش کو فنی الغور پر کر کے کہنے لگا۔ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ چچا کی زندگی لاؤد کا فائدہ کیا جائے۔ پس وہ خیال زور پکڑنے لگا۔ دن رات وہ اسی صحن میں رہتا تھا۔ ایک رات وہ سویا ہوا خواب کے اندر اپنی خیالات کے زیر اثر پڑا۔ اس کی ایک بہن تھی جو ایک نہایت پاک فیر لڑکی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی آواز سکر چوکتی مگر کن اور دھیان سے سننے لگی۔ اس نے اپنی بڑا ہٹا میں کہا۔ ”ہاں ہاں میں چچا کو زہر دے گا۔ اس کو رائیے ملک عدم کروں گا۔ جو دولت ہاتھ آئیگی اس میں سے کچھ خرچ کر کے قتل کو چھپا لوں گا۔“

بہن کی حیرت کی حد نہ رہی۔ وہ کچھ دنوں سے بھائی کو غیر معمولی اضطراب کی ہی حالت میں دیکھتی تھی۔ آج اسکو نہ لگ گیا۔ کہ اسکی کیا وجہ ہے۔ بہن کے دل میں ایک خیال اٹھا کہ ”چچا کی زندگی بچا نا چاہیے۔“ بھائی کو وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لالچ سے اندھا ہو کر پہلے اسکو ہی ٹھکانے لگا دے اور پھر اپنے نا پاک ارادے میں کامیاب ہو۔ رات کی ہر وقت اپنے بھائی کی حرکات و سکنات کی احتیاط سے نگرانی کرنے لگی۔ ایک دن اسکا چچا بیمار ہو گیا۔ لڑکے نے یہ موقع غنیمت جانا۔ اندر جا کر اپنے آپ سے کہنے لگا۔ ”پاپا درگناہ انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں“ ہاں بس یہ کافی ہو گا۔ مرنے کو بھی اچھا ہاتھ لگا ہے۔ ہاں اب میں چلتا ہوں۔“ رات کا ایک پڑیا جیب میں ڈال کر اس نے اپنے خیال کی تکمیل کے لئے اپنے چچا کی زندگی پر ہاتھ صاف کرنے کو روانہ ہوا۔ بہن نے بھی یہ الفاظ سن لئے وہ بھی آنکھ بچا کر اس کے پیچھے پیچھے اپنے خیال کی تکمیل کے لئے

جل پڑی۔ لڑکے نے جاکر چپے سے کہا۔ کہ میں ایک بڑی خوری اتر دکھلانے والی دوا کی لایا ہوں۔ اور ایک گھاس میں گھول کر اپنے چپا کو بلالے گا۔ وہاں کھٹ اندر داخل ہوگی اور گھاس کو ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا۔ اور کچھ تو گناہ کی آگ سے پہلے ہی جل چکا تھا۔ کچھ اس واقعہ کے تاثرات سے اور کچھ آنے والی مذمت کے خیال سے ایسا متاثر ہوا کہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ اس آدمی کو اپنی جتنی سے سارے واقعات سے آگاہی ہوئی۔ اس نے اپنی حیات میں ہی لڑکی کو وارث قرار دیکر سب جائیداد اس کے حوالے کر دی۔

یہ قصہ بڑا سبق آموز ہے اور خیال کی طاقت کو اس کے نتائج کو اچھی طرح سے واضح کرتا ہے۔ دیکھئے لڑکے کے خیال بدلنے کی صورت کڑی اور اس کی کیا منزلت سے ملی۔ بخلاف اس کے راہی کے نیک خیالات نے کیا نفع حاصل اختیار کیا اور اس کو کیا اجڑا۔ اسی طرح سے دنیا میں ہر کی خیالی خیال کرنے والے کیلئے نیک اور بد نتائج پیدا کرتا ہے۔ خیالات کی پاکیزگی انسان کی ترقی کا باعث بنتی ہے اور خیالات کی ناپاکی گراؤ کا باعث بن جاتی ہے۔ دل کے اندر ایک نیک اور بدی کا پیمانہ لگا ہوا ہے۔ ایک نیک خیال کے دل میں آنے سے اس آنے کا بارہ چٹھہ جاتا ہے اور ایک بد خیال کے آنے سے وہ بارہ نیچے کی طرف گر جاتا ہے۔

ہمارے بزرگ اس راز سے بخوبی واقف تھے اور ہمارے مذہبی پیشوا بھی خیال کی طاقت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ اس لئے ہماری مذہبی کتب مقدسہ کے اندر جگہ جگہ پر احکام ملتے ہیں۔ کہ انسان ہمیشہ اپنے خیالات پاکیزہ رکھے۔ خیالات کی پاکیزگی معنی جہان کی لئے بڑی لازمی ہے۔ جسم کے اندر سب سے ضروری اور اہم کام خون کا دورہ ہے۔ حل پھیلتے ہیں وغیرہ جتنے اعضاء ریسہ ہیں وہ خون کے بنائے اور اس کو صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ خون کے اندر کوئی نقص آیا۔ اسی وقت کئی قسم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں اگر خون کا دورہ باقاعدہ رہے تو جسم تندرست رہتا ہے۔ خون کے دورہ میں اندازہ سے زیادہ نہ تو تیزی ہوتی

چاہیے۔ رشتہ رفتاری مقدرہ فشاریں کی ہول سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اندیز می ہونے سے خون میں زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے جسم میں جلن پیدا ہو جاتی ہے یہ علم طب کا ایک مسئلہ اہم ہے۔ ماہرینِ علم طب نے تجربوں سے ثابت کیا ہے کہ جس وقت انسان کے اندر شہوت، غصہ اور نفرت کے جذبات کام کر رہے ہوں۔ تو اس کا خون تیزی سے ٹپک ٹپک لگتا ہے۔ جس کی وجہ سے خون میں اُبال آتا ہے۔ اور جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس لئے لازمی ہے کہ خون کے دورہ کو باقاعدہ رکھا جائے۔ اور کوئی ایسی حالت پیدا نہ ہو لے دی جائے کہ جس سے اس میں کمی یا بیشی واقع ہو۔ اچھے یا برے خیالات کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ دل کی حرکت کا اثر خون پر پڑتا ہے اگر خیالات یک ہو گئے تو دل سکون اور شانتی میں رہ کر خون کے دورہ کو باقاعدہ رکھے گا۔ لیکن ناپاک خیالات کے آتے ہی نفرت، غصہ اور کمینہ کے جذبات دل کے اندر عود کریں گے۔ جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور اسی تناسب سے خون کے دورہ کے اندر تیزی آجائے گی۔ جس کے نتائج بد اوپر عرض ہو چکے ہیں لہذا صحتِ جسمانی کو درست رکھنے کے لئے بھی خیالات میں پاکیزگی رکھنا نہ صرف مفید بلکہ ضروری اور لازمی ہے۔

خیالات کی پاکیزگی درازی عمر کا بھی ذریعہ ہوتی ہے یہ کسی اور جگہ بھی عرض ہوا ہے کہ عمر کا تعلق سانسوں سے ہوتا ہے جب قدرِ آہستہ آہستہ سانس کی رفتار ہوگی اسی قدر عمر بھی ہوگی اور جب قدرِ ماضوں میں تیزی ہوگی اتنی ہی عمر میں کمی ہوگی۔ سانس آہستہ آہستہ یعنی جلد سے اگر خون کا دورہ تیز نہ ہو۔ اس کا انحصار خیالات کی پاکیزگی پر ہوتا ہے۔ لہذا درازی عمر کے لئے بھی خیالات کو پاکیزہ رکھنا نہایت لازمی ہے۔ اس بات کو خدائے کمال نے کہ سانس کی آہستگی رفتار سے عمر کا تعلق ہے نقشہ ذیل کا ملاحظہ خالی از لطف نہ ہوگا :-

نمبر شمار	نام جاندار	تعداد ساکن فی منٹ	اوسط عمر سال
۱	خرگوش	۳۸	۸
۲	گھوڑا	۳۶	۸
۳	مندر	۳۶	۱۲
۴	گٹ	۲۹	۱۲
۵	بکرا	۲۲	۲۳
۶	گھوڑا	۱۹	۵۰
۷	انسان	۱۶	۱۰۰
۸	باہتی	۱۲	۱۱۰
۹	سانپ	۸	۱۲۰
۱۰	کچھوا	۵	۱۵۰

پچھلے دنوں رسالہ "پریٹ ری" میں ایک بزرگ کا حال شائع ہوا جو ہندوستان کا سب سے لمبی عمر والا انسان سمجھا گیا تھا۔ اس کا نام چوہدری پرانندہ ذات راجپوت ساکن پنڈوری خور و تحصیل لیسرور ضلع سیالکوٹ تھا۔ اسکی عمر ایک سو پالیس برس کی تھی۔ اس کے چار بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹا زاد کا چالیس سال کا تھا یعنی وہ چوہدری صاحب کی سول کی عمر میں پیدا ہوا تھا چوہدری صاحب کی دوسری بیوی بھی ضعیف ہو کر کام کاج سے عاجز ہو چکی تھی جب اس بزرگ سے اسکی درازی عمر کے اسباب پوچھے گئے تو اس نے بتایا کہ۔

- ۱۔ میں نے ہمیشہ صبح کو چھپا چھ اور کھن کا استعمال کیا۔ اور شام کو عام طور پر راش کی دال سے روٹی کھائی۔
- ۲۔ گوشت بہت کم کھایا۔
- ۳۔ لیٹر بھوک کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔

۴۔ اپنے کھیتوں کا چکر لگانا روزانہ معمول تھا جو کہ قریب چار میل کا سفر ہو جاتا تھا
 ۵۔ نہ میں کبھی بیکار رہا ہوں۔ نہ جہنم کو ٹھکان اور تکلیف پہنچا کر کام کیا ہے۔
 ۶۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی غصہ، کینہ اور حسد کو دل میں جگہ نہیں دی۔
 اس زندہ مثال سے آپ ابھی طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ حقیقت خیالات کی
 پاکیزگی انسان کی صحت اور لمبی عمر کا باعث بنتی ہے۔

سب لوگ خوشی کے طالب ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت خوش رہیں۔ ان
 کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں کہ وہ اپنے خیالات کو پاک رکھیں۔
 انسان کا چہرہ اس کے دل کا عکس ہوتا ہے۔ خدا پرست اور خدا کا خوف رکھنے
 والے انسانوں کے چہرے پر کیوں جلال اور سکرامنٹ ہوتی ہے؟ اس لئے کہ ان کے
 دل میں پوچھتا اور دشمنی ہوتی ہے اور اسی کا عکس ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے
 جو لوگ خوشی حاصل کرنے کیلئے ہزار ہا کوششیں کرتے ہیں۔ زرد مال لٹاتے ہیں۔ کلبوں میں
 جاتے ہیں۔ سینما، تھیٹر اور دیگر کھیل تلاش کرتے ہیں۔ وہ اس سہل اور سستے نسخے
 کا استعمال فرماتے ہیں۔ اگر دلی مراد پوری نہ ہو۔ تو میرزا قاسم۔ مشکل یہ ہے کہ بعض وحسد کے
 خیالات تو اپنے دل میں جا گزیں رہتے ہیں اور پھر شکایت ہوتی ہے کہ دنیا دکھوں
 کا گھر ہے۔ یہ دنیا نہ دکھوں کا گھر ہے نہ سکھوں کا۔ نہ یہ دوزخ ہے نہ جنت۔ انسان
 کے خیالات ہی میں جو کہ اس کو دوزخ کی بھٹی بھی بنا دیتے ہیں اور بہشت کی تفریح گاہ بھی ہے

مہندو سے لڑیں نہ گبر سے سیر کریں   شر سے بچیں اور شر کے عوض خبر کریں
 جو کہتے ہیں یہ کہ ہے جہنم دنیا   وہ آئیں اور اس بہشت کی سیر کریں
 حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کے اپنے خیالات نیک ہیں۔ اس کو سب ہی لوگ
 اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہر ایک چیز سے وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے کہیں جس کے
 خیالات ماسد ہیں اُسے سب کچھ ہی ایسا دکھائی دیتا ہے

ہے بڑا تو ہی نظر آیا اگر تھیکو بڑا تو ہی اچھا ہے تجھے معلوم گر اچھا ہوا
اس دنیا کے اندر اپنے ہی دل کے خیالات کا نقشہ کچھ جانا ہے۔ اپنے دجاریوں
کا ہی فوٹو اترتا ہے۔ دنیا بجائے خود نہ بڑی ہے نہ اچھی۔ جو اس کو میں خیال سے
دیکھ کر گالی ہی نظر آئی ہے

بڑے کو سب بڑا لکھے کو سب اچھا دنیا میں اس آئینہ میں جو جیسا ہے ویسا عکس اترتا ہے
ایک اور ذریعہ خوشی حاصل کرنے کا زیادہ دوست بنا تا ہے۔ دوستوں سے بھی خوشی
حاصل ہوتی ہے۔ چلتے انسان کے دوست لیاہ ہونگے اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی ضرورتی
لے تبھی تو کہا ہے کہ ع تو تانا خاک یا بی ہمہ دوست دار

ترجمہ: اے انسان! جب تک تو زندہ ہے سب کو اپنا دوست بنا تا جا!

دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنے خیالات سے

میں نے پوچھا کہ چاہتے ہو مجھے سن کے وہ بولے یوں دھردیکو

مجھ کو تم چاہتے ہو کتنا کچھ اپنی چھاتی پر ہاتھ دھردیکو

پس یہی سوتلی ہے اگر دوستوں کی تعداد بڑھا کر اپنی خوشی میں اضافہ کرنا منظور
ہو تو اپنے خیالات کی لہر کی رو کو نیکی کی طرف لگانا چاہیے۔ غیریت۔ نفرت۔ دُشمنی
کے خیالات دوستوں کی تعداد کو کم کرتے ہیں۔ اسی لئے خوشی بھی اسی تناسب سے
کم ہوتی ہے۔ ہمارے دل کے خیالات کیسے ہونے چاہئیں

ایک خالق کے بیشرب ایک پونے چاہئیں ایک والد کے پسربا ایک پونے چاہئیں

دو نہیں اہل نظر سب ایک پونے چاہئیں ہند کے گور نظر سب ایک پونے چاہئیں

ایک ہر جاتیں تو خود ہی ایک اپنا ہو گیا خیال چھوڑا ہے جب سے سخت اپنا سو گیا

پر ہمارے نیک خیالات کا رکھنا لازمی ہے کسان جو کہ اچھی پیداوار کا خواہشمند

ہوتا ہے۔ وہ دو باتوں کی خاص احتیاط رکھتا ہے ایک تو زمین اچھی طرح سے

طیار ہو۔ دوسرے بیج اچھے سے اچھا بویا جائے اگر دو نوبتیں ہیں۔ اور پھر باقی بھی وقت پر مل جائے۔ تو پیداوار اعلیٰ درجہ کی اور بہشتات سے ہوتی ہے۔ جو اول تو کسان کی خوشی کا باعث بنتی ہے اور دوسرے اسکی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے۔

انسانی زندگی بھی ایک کھیتی ہے۔ کسان کی طرح ہر ایک انسان بھی اپنی زندگی کے ذریعہ سے میٹھے پھل اور اچھی پیداوار حاصل کرنے کا طلبکار ہے لیکن اس کیلئے نہ تو اچھی زمین تیار کرتا ہے اور نہ اچھا بیج بوتا ہے۔ اس کھیتی کی زمین ہے انسان کا دل اور اسکے اندر بیج بویا جاتا ہے خیالات کا۔ اگر دل کو اچھی طرح سے ملکا کر لیا جائے۔ رکھے متعلق ایک علیحدہ باب میں عرض کیا گیا ہے اور اس میں نہایت پاکیزہ خیالات کا بیج بویا جائے اور پھر عبادت الہی اور محبت انسانی کا پانی دیا جائے تو اس میں نیک اعمال کے ایسے غولصورت شجریں اور خوش ذائقہ پھل آئیں گے۔ کہ جیسے نطفہ سے پہلے تو اسی دنیا میں انسان شریعت حاصل کر لیا۔ اور پھر عاقبت میں اسکے نزدیک کوئی دھک یا رنج نہیں آئیگا۔ بلکہ وہ ان مقامات اور درجات کے حاصل کرنے کا مستحق ہوگا۔ کہ جو مالک کو شین نے اپنے پیارے بندوں کے لئے مخصوص کئے ہوئے ہیں۔

کوئی عمارت مضبوط نہیں کہی جاسکتی۔ کوئی درخت دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کی بنیاد یا جڑ کمزور ہو۔ اگر بنیا دہکی ہو۔ تو عمارت بھی قائم رہ سکتی ہے جڑ مضبوط ہو تو درخت بھی ہوا کے جھوکوں سے گر نہیں سکتا۔ اسی طرح انسانی زندگی کی بنیاد اور اس درخت کی جڑ انسان کے خیالات ہیں اگر خیالات نیک ہیں۔ تو زندگی کی عمارت بچتے ہوگی اور زندگی کا درخت اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم ہوگا۔ دنیا وی جھکے لے اس کی کچھ اثر نہیں کریگے۔ وہ اس زندگی کی کشمکش میں ڈالواں ڈول نہیں ہوگا۔ مخالف واقعات کو دیکھ کر ایک معمولی انسان گھبرا اٹھتا ہے اکٹو دکھ اور مصیبت کا نام دیکر دوا دیا کرتے لگتا ہے مگر ایک نیک خیال انسان کو جب اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو وہ

انہیں اپنے مالک کا کھیل سمجھ کر اپنے لئے ایک امتحان اور آزمائش خیال کرتا ہے! اپنی نیکدلی اور نیک خیالی کے ذریعہ اس آزمائش میں پورا اُترتا ہے۔ نہ صرف ان حادثات کو بغیر تکلیف ماننے کے گزار دیتا ہے۔ بلکہ اُن کے اندر بھی ایک راز دیکھتا ہے اور اُن سے سبق حاصل کرتا ہے کسی ہندی کوئی نے کہا ہے۔

جھوٹے وجودات ہے کاٹ لیت ہیں دُٹے گیانی کاٹے ہنہکرا گیا فی کاٹے روئے

یعنی تکلیف کا زمانہ ہر ایک آدمی پر آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے لیکن دانا اسے ہنہکر گزار لیتا ہے اور نادان روپیٹ کر لکھتا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف کے وقت میں خوش رہنے کی کوشش تو کی جاتی ہے لیکن پھر بھی دکھ دبا لیتا ہے۔ اس کی وجہ نیک خیالات کی کمی ہے اگر نیک خیالات کے بہتے ہوئے پانی سے دل ہمیشہ دھلا ہوا ہے۔ تو یہ گرد اس پر جم نہیں سکتی جب ایسی موت ہو تو نیک خیالات کی رو کو اور بڑھانا چاہیے۔ نیک خیالات کے رہنے سے انسان کی عقل ٹھیک ٹھیک رہی رہتی ہے۔ اور نیک و بد کی تمیز بتاتی ہے۔ جب بات کا پورا پورا علم انسان کے دل میں ہو جائے۔ تو کیا بھی وقت آئے وہ اپنا فرض نہیں بھول سکتا۔ اور اس وقت کو بہت خوش اسلوبی سے شانتی کے ساتھ سکون دل سے نکال لیگا۔ لیکن یہ سب کچھ اسی موت میں ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں ہمیشہ نیک ہی خیالات جاگزیں رہیں اور محالیت اپنے لئے حاصل کرنے کی واسطے وقتاً فوقتاً اپنی پڑتالی خود کھا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میرا تعلق نیک خیالی سے کہا تو کتنا کم ہو چکا ہے کس حد تک کمی ہے کہیں یہ کسی کے لئے بڑا تو نہیں سوچنا کہ کسی سے بڑا کیسے میرا دھیان تو نہیں جاتا کسی کو نقصان پہنچانے کیلئے کوئی بھادنا تو دل میں نہیں لٹتی۔ اگر نہیں تو سمجھنا چاہیے کہ خوش قسمتی میں کوئی شک نہیں لیکن اگر غرض و عناد دشمنی اور نفرت و غیرت کے خیالات اُٹھتے ہیں تو علی الصبح اُٹھ کر اپنے مالک سے اس قسم کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا پوری عقیدت اور عشق و سے روز جاری رکھی جائے جب تک کہ تو سے

طور پر مرد پر نہ آئے۔

اے میرے مولیٰ! تیری قدرت کے اندر ہر ایک چیز خوش ہے ہر ایک چیز دوسرے کا بھلا کرنے کیلئے بنی ہے۔ تیری قدرت کی ایک بھی چیز نہیں جو صرف اپنی ہی غرض پوری کرنے کیلئے بنی ہو۔ میں بھی تیری کائنات کی ایک حقیر نا چیز ہوں۔ مجھے بھی اپنی قدرت کی دیگر چیزوں کا بنا ہے۔ میں بھی سدا خوشی سے سرشار ہوں۔ ہمیشہ دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے خیالات اپنے دل میں رکھوں جو خیالات کسی بھی ایسے آتے ہیں کہ جن کا مقصد خود غرضی۔ انتقام ظروں کا۔ دل آزاری ہونا ہے ان کو میرے دل سے نکال دے۔ یہ بھی پاکیزگی کا ثبوت بنا چاہتا ہوں میں ایک بھی ناپاک خیال دل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ میرا جسم میرا دل میرا دل تیرے احکام کے مطابق تیرے بندوں کی خدمت کیلئے وقف ہو جائے۔ میرے دل میں ہوشیاری کی نیک بات جاگزیں ہیں۔ میں خوش کرتا ہوں کہ ناپاک خیالات میرے نزدیک نہ آئیں۔ لیکن پھر یہ وہ وقتا فوقتاً اپنا حلقہ کر دیتے ہیں۔ ہوشیاری رحمت اور تیری عنایت سے ہیں۔ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو سکتے ہوں۔ پاکیزگی کا چہرہ، پرتنا کا ماحذ طہارت کا منبع تو تو ہی ہے۔ تجھی سے پیہیزیں مل سکتی ہیں۔ اسلئے میں تیرے سہارا ڈھونڈتا ہوں۔ میری مدد فرما۔ اور میں تجھے دل سے تیرے قدموں پر گر کر گرو گروا کر پڑھتا ہوں کہ میری اس مودبانہ التجا کو میری اس عاجزانہ گند اشرف کو شرف قبولیت عطا فرما اور ساری ناپاکی ہنگامی اور لاش کو دور کر کے مجھے نیک نیالی اور پاکیزگی کا بحر عطا فرما۔ اس طرح سے باقاعدہ مالک جنت کی جناب میں التجا کرنے سے دلی مدد حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی روزانہ زندگی میں قدم قدم پر نگاہ ڈالتے رہنا واجب ہے کہ کہیں سے بد خیالات کا حملہ نہ ہو جائے۔ صحبت کا خاص طور پر خیال رکھنا لازم ہے۔

صحبت صاف تر اصلاح کند
صحبت طلح تر اصلاح کند

ترجمہ۔ اے عبادت نیک صحبت تم کو نیک بناتی ہے اور بد صحبت بد بناتی ہے۔

انسانی کے خیالات صحبت سے اچھے یا بُھے ہوئے ہیں۔ صحبت سے ہی وہ نیک اور بد بن جاتا ہے۔

انسان یہ بھلا ہے جو صحبت بھلی ملے لیکن یہی برا ہے جو صحبت بُری ملے
 کبیر صاحب نے یہ صحبت سے بچنے کے لئے ایک معرکہ کی بات کہی ہے
 گر بیٹے پر بت سکھتے مر بیٹے دھرنی منجھا سنگ بڑا نہ کیجئے بوڑھو کالی دھار
 ترجمہ :- پہلا سے گر کر مرنا۔ زمین میں دھس کر مرنا اچھا۔ سمندر کی کالی دھار
 میں ڈوب کر مرنا مقابلہ اس کے کہ انسان صحبت بد اختیار کرے
 بُری صحبت کا اثر لازمی طور پڑتا ہے۔ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضروری

اپنا رنگ دکھاتا ہے

ہر کا با دوناں نشیند بھونچوں دناں نشو ہر کا با ابلان نشیند عقل او افزوں نشو
 اس پر ریا فریبندی نہ تھے یکجا بہم رنگ شاہاں ہنگوں نگہ دہنوی ثل ہنگوں
 ترجمہ :- جو کینے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ خود بھی کینہ بر جاتا ہے جو نیک
 انسانوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی عقل تیز ہو جاتی ہے۔ اگر ایک گھوڑے کو گدھے
 کے پاس کافی عرصہ تک باندھا جائے تو وہ اگرچہ ہرگز نہ ہونگے لیکن ہم ضرور ہر جا ہونگے
 ایک اور چیز جس کا خیالات پر براہ راست اثر پڑتا ہے غوراک ہے غوراک کے مشق
 دو باتوں کا مد نظر رکھنا ضروری ہے اول یہ کہ دھرم کی کمائی ہو۔ حلال کی روٹی ہو
 پیداوار مشقت سے کہیں کھائی میں کھلائیں میں اپنی کمائی کے عوض نیک دعائیں

حلال کا لقمہ خیالات کی پاکیزگی میں کافی مدد دیتا ہے کہا ہے کہ جیسا آن دیا ہیں بھئی
 دل کے خیالات ویسے ہی ہونگے جیسی کہ خوراک دوسری بات خوراک کے متعلق قابل ترجمہ ہے البتہ غوراک
 جائیں جو جسم کے اندر پڑے وہ گم اور پھوٹے ہوئے ہیں اگر خیالی ذہن زیادہ گرم ہو جائے گا چلتی پھرتی میں کھانا
 نقصان دہ ہے گوشت کھانا بھی مفید نہیں لیکن اگر کسی پر سے گوشت کھانا ضروری خیال کیا جائے تو
 اسکے اثرات کو رائل کیلئے بہت زیادہ عبادت و ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہنگام
 میں ایک سو بیگ سلوا می ہوئے ہیں۔ وہ خدا رسیدہ بزرگ تھے لیکن گوشت کا استعمال بھی

کرتے تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس کے اثر کو بڑی زبردست عبادت سے ہٹانا چاہیئے
چونکہ ہر ایک آدمی اتنی زبردست رہائش نہیں کر سکتا۔ اس لئے گوشت خوری بھی جسم کے
اندر گرمی پیدا کر کے سکون دل میں بچل مچا کر نیک خیالی کے رتبہ میں کاوٹ پیدا کرتی ہے
لاہور کے بہت سے ماہر ڈاکٹر صاحبان نے ایک مشترکہ بیان اخبار "ٹریبلون" لاہور
مورخہ ۷ مارچ ۱۹۳۵ء کو نکالا تھا۔ کہ ہماری متفقہ رائے ہے کہ ۱۔

(الف) خوراک میں گوشت، انڈے اور مچھلی جس قدر ممکن ہو سکے کم کئے جائیں۔
(ب) صبح کے وقت ایک گلاس دودھ یا لسی کا پیا جائے۔

(ج) حتی المقدور چائے سے پرہیز کیا جائے
(د) ایئر پیڈ واپٹر لیبی لین سوڈا کا استعمال جہاں تک ممکن ہو سکے کم کیا جائے
(ک) بازار کا دودھ اور بازار کی مٹھائیوں سے پرہیز کیا جائے سکون اور کاجول
کے منتظمین کو اس بارہ میں خاص احتیاط کرنا چاہیئے۔

(و) بسیار خوری ہر حالت میں ممنوع ہے ایک دفعہ میں بہت سی چیزیں کھانے میں
شامل نہ کی جائیں۔ کیونکہ اس سے خواہ مخواہ زیادہ خوری ہو جاتی ہے۔ آج کل جس
قسم کے دعوتی کھانے لئے جاتے ہیں۔ وہ صحت کے لئے نہایت مضر ہیں۔

زیادہ کھانے سے ہر حالت میں پرہیز لازمی ہے۔ اس سے صحت پر اور خیالات پر
برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن ہمارا تو یہ حال ہے کہ

جان بھی جائے گرو خرابی سے ہاتھ اٹھے گا نہ اس رکابی سے

کرنا کیا چاہیے۔ اس کے متعلق حالی صاحب فرماتے ہیں کہ

کھانے تو بہت میسر آئے ہیں ہمیں جو دیکھ کے حکیم کے جھاسے ہیں ہمیں

سب سے لذیذ تھے وہ کھانے اسلوب کو جو تو نے کبھی کبھی کھائے ہیں ہمیں

تھکوت گیتیا کے چھٹے ادیب نے کہا ہے کہ نہ تو زیادہ کھانے سے ہی بہتر غذا ہوتی ہے اور

نہی بہت کم کھانے سے۔ اندازہ سے کھانا پینا ہی بہبودی کا باعث ہوتا ہے۔

بہ اندازہ خور زاد اگر آدمی   جنہیں پُر شکم آدمی یا مخمی

نہ دارند تن بہ دریاں آگہی   کہ چر معصہ باشد ز حکمت تہی

دو چشم و شکم چر نہ گردند بیچ   تہی بہتر ایں رودہ بیچ بیچ

ترجمہ۔ انسان اگر کھانے کے انداز سے پر ہے تو ایسا آدمی آدمی ہے۔ مگر جو پیٹ بھرے
میں لگا رہے وہ آدمی نہیں بلکہ شکا ہے۔ محض حجم کا خیال رکھنے والوں کو اس بات
کی ضرورت نہیں کہ معدہ و مٹونس لینے سے عقل باقی نہیں رہتی۔ آنکھ اور پیٹ کبھی بھرتے نہیں
بیچ۔ ارا انتہا بیاں خالی رکھنی ہی اچھی ہیں۔

جو انسان خود اپنی بہتری کے لئے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ خود نیک خیال بننے کا ارادہ
باندھ لیتا ہے اس کی قدرت بھی مدد کرتی ہے۔ قدرت کے اندر مگر ہوائی میں بھی لفظ
بول گیا ہے۔ یا جو بھی خیال کسی انسان کے دل میں آتا ہے موجود ہے۔ لیکن ہمارے ارد گرد
ہر طرف ہر قسم کے خیالات موجود ہیں۔ دنیا میں ہر قسم کے خیالات کے آدمی ہیں۔ جنہوں
لے نیک خیالات اپنے دل میں رکھے ہیں انکے وہ نیک خیالات بھی اور جنہوں نے بد خیالات
رکھے ہیں۔ ان کے بد خیالات بھی کرہ ہوائی میں موجود ہیں۔ انسان کا دل آنکھ حاصل کرنے
کیلئے ریڈیو ریسڈیوگ مٹ کا کام دیتا ہے۔ جیسے ریڈیو کے وائل پر مختلف جگہ سوائی
گھمانے سے وہ مختلف مقامات کے بولے ہوئے الفاظ کی گرفت کر لیتا ہے اسی طرح
انسان کا دل بھی خیال کی سوائی کو مختلف جگہ پر رکھنے سے مختلف قسم کے خیالات کی گرفت کرتا ہے
خیالات کا ذخیرہ تو جیسا اور پر عرض ہوا جائے گرد پیش ہے اندازہ مقدار میں موجود ہے جس وقت
انسان اپنے خیال کی سوائی نیک خیالی کے تمام پر کر لیتا ہے تو اس وقت نیک خیالات کی ہلر اسکا اندر
کرہ ہوائی سے باقی شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح سے اسکی نیک خیالی کو ترقی دینے کیلئے مددگار بنتی ہے۔
بر خلاف اسکے جو وقت انسان اس سوائی کو بد خیالی کے تمام پر گھما دیتا ہے تو بد خیالات کی لڑائی شروع

ہر جاتی ہے۔ موجود زمانہ میں کرہ ہوائی کے اندر بد خیالات پیش پیش ہیں۔ بس نے ان کی رد کی ہے۔
شد و حد سے آتی ہے۔ اندر میں حالات لازم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی سوئی کو بد خیالی کے
مقام پر پہنچا نہ جائے۔ وہ سوئی ٹہری تیز اور لرزاں ہے۔ جیسے قطب نما کی سوئی
کا رخ شمال کی طرف رہتا ہے۔ اسی طرح فطرتی طور پر دل کی سوئی کا میلان بد خیالی کی طرف
رہتا ہے۔ انسان کو کشش کرے کہ یہ ادھر سے باز ہے تاکہ اس کا رخ ہمیشہ نیک خیالی کے مقام
کی طرف رہے۔ ایسا کرنے سے قدرت بھی مدد کرتی ہے اور آخر کار اس سوئی کا زمانہ اور اسکی
تیز می ختم ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ساکن ہو کر نیک خیالی کے مقام پر چٹھہ جاتی ہے پھر انسان اپنی
زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ کرہ ہوائی سے نیک خیالات ہی اُسے ملتے ہیں۔
خیالات کے اثرات کے متعلق ہمارے بزرگوں نے بڑی چھان بین کر کے اپنے تجربات
کو قلمبند کیا ہے۔ ہر ایک خیال خواہ چھوٹا ہو۔ خواہ بڑا۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف
اثر رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ مختلف قسم کی چیزوں کا مختلف قسم کے رنگوں کا خیال کرنے سے مختلف
قسم کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً :-

(الف) پیسے یا زرد رنگ کا دھیان کرنے سے انسان کی عقل میں ترقی ہوتی ہے
(ب) نیلے رنگ کا دھیان کرنے سے طمانیت اور صحت بڑھتی ہے۔
(ج) ہرے یا سبز رنگ کا دھیان کرنے سے زرد مال کی ترقی کے سامان پیدا
کرنے کے لئے اچھے اچھے ذرائع سوچتے ہیں۔

(د) سُرخ رنگ کا دھیان کرنے سے طبیعت میں تیزی اور جوش پیدا ہوتا ہے
اس بات کا تجربہ کہ مختلف چیزوں کا خیال کرنے سے مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے
ہیں اس بات سے کر لیا جائیے کہ آپ نے کسی آئینہ کے اچھڑوٹے پیشبیل جھنڈیوں کے
کمرہ میں صنعت ساز کی تصویروں کو دیکھا ہے اور ایک پرانی قسم کے سادھارن
آدمی کے گھر میں نیک انسانوں کی تصویروں کا ملاحظہ کیا ہے۔ اب ایک وقت ہیں

آپ کو ایک کمرہ کی یاد آتی ہے اور دوسرے وقت میں دوسرے کی۔ تو غور کیجئے کہ ہر دو حالتوں میں کتنا فرق ہے۔ اس لئے حتی الوسع بڑے نطائے بڑی تصویریں برے کھیل تماشے دیکھنے سے باز رہنا چاہیئے۔ کیونکہ یہ سب نیک خیالی کے مخالف اور دشمن ہیں۔ مگر کے اندر کہیں خوش تصویریں دکھائی جا رہیں۔ برخلاف اس کے نیک آدمیوں کی نیک ہرگوں کی تصویریں طرور دکھائی جائیں گی۔ خاص کر وہاں کہ جس جگہ انسان پیچھے کر عبادت یا لہو جاکر نا ہو یا سوتا ہو۔ گھر میں بھی تصویروں کی کتابیں رکھنا چاہئیں جن کو بچے دیکھیں اور شروع سے ہی ان کے اندر نیک خیالی کے جذبات پیدا ہوں۔ اچھے اچھے مکتوب گتوں پر پسلی کر کے لٹکانے چاہئیں۔

تھیٹر اور سینما کے کھیل بلاشبہ بد خیالی کا منبع ہیں اور نیک خیالی کے سخت دشمن۔ انگلستان کے مشہور مصنف سٹراچ مور لکھتے ہیں کہ مجھے اس بات کے کہنے میں شہم بھر بھی دریغ نہیں کہ تھیٹر وغیرہ انسانی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ گو وہ دل کو بچھا دے لے ہوتے ہیں۔ لیکن جتنا زیادہ دل کو بچھاتے ہیں۔ اتنے ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ دنیا کے اندر ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن تھیٹر دل کے اندر تو اس کا سنگن ہے۔ ایک تھیٹر کے ناٹک کی کتاب کا اور انجیل مقدس کا اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا اندھیرے اور روشنی کا۔ اگر کوئی آدمی کسی طرح سے ناٹک کی کتاب کو اچھا کہنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک دم انجیل مقدس کو تو کر دینا چاہیئے۔ کیونکہ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔

کیسے صریح اور زوردار الفاظ میں ان بد خیالی کے اڈوں کی مذمت کی گئی ہے

کاش کہ میرے تھیٹر اور سینما کے مشوقین بھائی ان الفاظ کو پڑھ کر ان پر پورا پورا دھیان دیں اور ان باغلاتی کے اڈوں سے پرہیز کریں۔

منہ جی فلاسفوں اور مصنفوں نے "خیالات" کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ بڑی معنی خیز باتیں ہیں۔ ان کا بھی ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ سکاٹ لینڈ کے بیسویں صدی کے مصنف جی میکڈانلڈ لکھتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا لطف تمہارے خیالات کی نوعیت پر منحصر ہے اس لئے خبردار رہو۔ اور دھیان رکھو کہ وہ خیالات چھٹکی اور معقولیت کے منافی ہوں۔ تمہارے دل میں جگہ نہ پائیں۔

۲۔ انگلستان کا مشہور پادری سیلی پورس لکھتا ہے کہ بد خیالات خیروں اور بھڑیلوں سے بھی بڑھ کر خوفناک ہوتے ہیں۔ انسان درندوں سے تو بچ کر بھی بھل سکتا ہے لیکن خیالات

بد سے پہلو نہیں بچ سکتا۔ البتہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے پیالے کے لبریز ہونے پر اس میں اور گنجا کش نہیں رہتی۔ اسی طرح اپنے دل کے جام کو نیک خیالات سے بھر لو تاکہ اس میں بد خیالات کو داخل ہونے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ لوگ بد اعمالی کی زیادہ ذمہ داری کرتے ہیں۔ لیکن اس کی اصلی علت اور اس کے خاص سبب کے خلاف جس سے طبیعت میں اس کا بیج بویا جاتا ہے کوئی نور و آواز نہیں اٹھاتے۔ یعنی بد خیالات کے خلاف۔

۳۔ انگلستان کے ایک اور انیسویں صدی کے پادری لکھتے ہیں کہ نیک خیالات تمہارے بڑے معزز اور قابل قدر زمان ہیں ان کا دل سے خبر مقدم کرنا چاہیے۔ ان کی خوب آواز بھگت اور تو امین کرنا چاہیے۔ اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لانا چاہیے۔ کیونکہ یہ گلاب کے پھول کی چھٹریوں کی طرح اگر اپنے دماغ کے کوزے میں رکھ لئے جائیں۔ تو بڑی بھینی بھینی خوشبو دیتے رہتے ہیں۔

۴۔ انیسویں صدی کا سکاٹ لینڈ کا شاعر چارلس میکے لکھتا ہے کہ تیرمہ امیں سے گزرتا پڑا شاید پانچاں نہ چھوڑ جاتا ہو لیکن ایک بد خیال اپنا نشان اسی طرح سے چھوڑ جاتا ہے جیسا کہ سانپ اپنی لکیر۔

گیتا کے دوسرے ادھیائے میں بھگوان کرشن نے اس سلسلہ کو جس کے ایک بد خیال انسان تباہی کا باعث بنتا ہے اسی طرح سے بیان فرمایا ہے۔ انسان بد خیالات کو اپنے اندر پیدا کر کے دنیا کی لذت میں چھٹن جاتا ہے۔ لذات خواہشات کو بڑھاتی ہیں خواہشات

کے پورا نہ ہونے پر غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ غصہ کی حالت میں انسان بھلے برے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اور اس صورت میں انسان کو سب پڑھے اور سنے ہوئے پاک کلام اور نیک احکام معمول جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اس کی عقل ماری جاتی ہے اور عقل کے مارے جانے سے انسان نیا ہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔

بد خیالی کے بد اثرات اس سے بخوبی واضح ہوتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ انسان کی گمراہی، ذلت، خواری، گراؤ اور نیا ہی کی بنیاد خیالات کے ذریعہ ہی پڑتی ہے کہ بر صاحب نے ایک موقع پر کیا اچھا کہا ہے کہ میں بد انسان کے ساتھ تو جوسوک کو دنگا وہ لید میں دیکھا جا گیا۔ لیکن اس کی مال کو فوراً ہلاک کر دوں گا۔ تاکہ وہ کوئی اور اس قسم کا ظالم اور بد آدمی دنیا میں پیدا نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ بدی کی جڑ کو اکھاڑ پھینک چاہیے۔ بدی کی مال کی طرح بدی کی جڑ بد خیالات ہوتے ہیں۔ انکو کلیتہً نکال دینے سے ساری خرابی خود بخود ترک جاتی ہے۔ پانی کے بہاؤ کو دویان سے بند کرنے کی بجائے اس کے نکاس پر روکنا چاہیے۔ اگر بری زبان میں ایک کتاب ہے رائٹ ٹھنکنگ (RIGHT THINKING) اس کے اندر خیالات کی فلاسفی کو نہایت خوبصورت اور دلپذیر طریق سے بیان کیا گیا ہے اس میں سے چند ایک اقتباسات یہاں عرض کئے جاتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ:-

”ہر ایک انسان کی بیرونی زندگی یا دنیاوی زندگی اس کی اندر کی حالت کا ایک عکس ہے۔ مثلاً اگر ایک انسان ہر وقت بیمار، ناکامی اور مصلی کا خیال کرتا ہے تو لازمی ہے کہ یہ کمزوریاں اس کے اندر ظاہر ہو گئی۔ لیکن برخلاف اسکے اگر وہ صحت کا خیال ہی خوشی، کثرت اور ترقی کے خیالات دل میں رکھتا ہے۔ تو انہی اوصاف حسنہ کا ورد اسکے اندر ہو گا۔“

”انسان کے زیادہ تر بچ و غم، دکھ اور آلام اس کے خیالات کا اور اپنے اندر کی سچائی کے ساتھ یکساںیت نہ پیدا کرنے کا نتیجہ ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے لئے ہمسوی کی راہ نہیں

نکال سکتا ہے۔ جب تک اندر گڑبڑ ہے گی۔ تب تک بیرونی زندگی میں گڑبڑ لازمی طور پر واقع ہوتی رہے گی۔ لیکن جو کچھ اندرونی خیالات اور خواہشات میں تبدیلی کر لی جائے گی یعنی ان کی حقیقی جذبات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لی جائے گی۔ وہیں بیرونی زندگی میں نمایاں تغیر آجائے گا۔ اور امتیاز طبع کی بجائے ایک پاکیزہ بکرنگی پیدا ہو جائے گی۔

”بد خیالات کے اٹھنے سے انسان کے اوصاف ٹیکے، مرض، سنج، سانس و کھانگی، رنگائی اور معیشت کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے مولیٰ کریم اپنے دباؤ چھا۔ پروردگار کی طرح سب کی بھلائی کے خیالات کو دل میں بکھاتا ہے تو اس کی ساری کرداروں اور سارے تقاضوں خود بخود برقع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی نگاہ سترت صحت خوشحالی، طہارت کے جذبات آلیے ہیں اور اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے جو احاطہٴ بیان سے باہر ہے۔

زندگی کے مصائب عام طور پر یہ ہیں۔ غریبی، فقر، آوارگی، بیماری، آلام، رنج و غم، دل میں طہارت کا نہ ہونا۔ دل خواہشات اور امیدوں کا پور نہ ہونا وغیرہ۔ ان تمام مصائب کا باعث صرف ایک ہی چیز یعنی حقیقت سے ناواقفیت یا قانون قدرت سے مخالفت ہے۔ کیونکہ حق اور اس کی قدرت یہ دونوں خود اور نیز جو کچھ ان کی آماج ہے۔ وہ دوسروں کے لئے ہے۔ وہ نہ خود ہی اپنے لئے ہیں۔ نہ ان سے بے اثر۔ یہ چیزیں ہیں جو ان اس اصول کے برخلاف سوچتا ہے یا عمل کرتا ہے۔ وہ قدرت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور اس وجہ سے خود ہی اپنے لئے مصائب و آلام کی بیخودی کرتا ہے۔ لیکن ہمیں وقت وہ اس اصول انہی سے موافقت پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس ہم آہنگی کی وجہ سے ہم انکی ساری صعوبتیں، تکلیفیں، کلفتیں اور رنج و غم دھو دے سے بھی نہیں ملتے۔

خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول خیالات مثبت۔ دوم خیالات منفی مثلاً کامیابی ترقی اور بھلائی کے خیالات مثبت خیالات ہیں۔ لیکن نا کامی، ناامردی اور بدی کے خیالات منفی خیالات ہیں۔ خیالات مثبت زندگی کی عمارت کو اونچا کرتے ہیں اور خیالات

منفی خیالات اس کی جڑ کو کھوکھلا کرتے ہیں اور گرتے ہیں جن خیالات سے کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ذیل کے نقشہ سے واضح ہوگا۔

مثبت خیالات	نتیجہ	منفی خیالات	نتیجہ
اُلفت	خوشی	نفرت	سج
سہروردی	سرور	تنگ نظری	غم
فراخندی	فراغ البالی	غیریت	سوز و دل
محبوبی	صحبت	تعصب	دلی خلش
خود اعتمادی	ترقی	کم حوصلگی	خوف
حوصلہ	بے خوفی	نکلیا پن	نا کامیابی
ہمت	کامیابی	نامرادی	تباہی

جو انسان جس جس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے، اسی قسم کے خیالات اس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر سچے دلی سے ان خیالات کو پیدا کرنے کے لئے قدرت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ تو نیک نتائج کا حاصل ہوا لازمی ہے۔ اس لئے نہایت ضروری ہے کہ ہم مضر نتائج پیدا کرنے والے ہر قسم کے بد خیالات کو مٹا دھلی دیں۔ اور ان کو خیر باد کہیں۔ ان کو بیچ دین سے اکھاڑ پھینکیں اور نیک خیالات کو ہمیشہ اپنے دل میں جگہ دیں۔ تاکہ ہر قسم کی راحت، فراغ البالی، خوشی اور کامیابی کی مسرتوں سے بہرہ ور ہو سکیں۔

یاد رہے! اگر دوسرے میں چڑھوشت تو بدیں آرزو و مرادیں
ترجمہ:- اے میرے مالک! یہ میری خواہش کیسی نیک ہے۔ تو اس میری مراد
کو پورا کر۔ (آمین غم آمین!)

انسان اور اس کی خواہشات

دنیا کا تر و تذبذب تک تھا جب تک کہ ہم اسکے طالب تھے

پھیری جو نظر غم ہو گئے کم رغبت نہ رہی دنیا نہ رہی

دنیا کے اندہ انسان پر بہت سی چیزیں مصیبت لانے والی ہیں لیکن وہ خود بخود متحرک

نہیں ہوتیں انسان اپنے آپ ان کو اپنی تکلیف کا باعث بناتا ہے۔ ان اسباب میں ایک

بڑا سبب انسان کی خواہشات ہیں بھر تری چری نے خواہشات کو آگ سے تشبیہ دی ہے

یعنی جس طرح آگ اپنے من کے ڈالنے سے کبھی فرو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے انسان کی خواہشات

دنیاوی چیزوں کے چپا کرنے سے کبھی پوری نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ وہ آگ کی طرح زیادہ

بڑھتی ہیں۔ اور انسان کی تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلتے

بہت نکلتے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلتے!

واقعی یہ خواہشات انسان کے لئے کبھی چین میسر نہیں ہونے دیتیں چین یا آرام

من کے سکون کی حالت ہوتی ہے لیکن جہاں من کے اندر خواہشات کی اہریں گھٹی

ہوں۔ وہاں طمانیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے ایک ہندی کوئی نے کہا ہے

ترشنا اگنی پرلے کی تڑپ نہ کب ہوں ہوئے

مُمرز دھنی اور نہ کب سب بھسم کرت ہے سوئے

یعنی خواہشات کی آگ و دوزخ کی آگ کی مانند ہوتی ہے اور کبھی مسیر نہیں ہوتی

جو کوئی بھی اس کی لپیٹ میں آجاتا ہے خواہ فرشتہ ہو۔ خواہ انسان چھوٹا ہو یا بڑا یہی

کو رکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔

دنیاوی خواہشات نہ صرف اس دنیا میں ہی انسان کیلئے بے چینی کے اسباب پیدا کرتی ہیں۔ بلکہ آنے والی زندگی کی راہ بھی روک دیتی ہیں۔ شکل تو یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ ہزاروں اس کے بھائی اسی تک دو دو میں لگے ہوئے اس دنیا سے چل دئے اور آخر دم تک ان کی ساری خواہشات کبھی پوری نہ ہوئیں لیکن پھر بھی وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے

نواہشیں دنیا کی یا بدوش و گردن ہو گئیں رفتہ رفتہ منزلِ قحط کی رہزن ہو گئیں
چل سو گئے گریز بیاں لے کر عیسائی دوزر دیکھ! کتنی آرزوئیں نظرِ مدفن ہو گئیں
قرآن شریف کے اندر آتا ہے کہ آخرت کے دن مالک عزوجل جہنم کی آگ سے پیچھے
کا کہ کیا تو سیر ہو چکی ہے تو وہ جواب دے گی۔ "نہیں! اور لاؤ۔ اور لاؤ" یہی حال خواہشات
کی آگ کا ہے۔ جو انسان اس کو روشن کر لیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کی سیری نہیں
کر سکتا۔ ایک ہندی کوئی نے لکھا ہے

کئے ترشنا ہے ڈاکتی کئے جیون کا کال اور آوندن چہے، جیون کرے بھال
یعنی یہ خواہشات یا تو ڈاکٹ کے نام سے پکاری جاسکتی ہے یا زندگی کو ختم کرنے
والی موت۔ کیونکہ یہ رات دن "اور لاؤ۔ اور لاؤ" ایسا ہی چاہتی ہیں۔ اور زندگی
کو بڑی بدمزہ کر دیتی ہیں۔

انسان کو اگر نیچا دکھاتی ہیں اور بڑے بڑے شہزادوں کو زیر کرتی ہیں۔ تو وہ
یہی خواہشات ہیں سچ کہا ہے
آنکہ شیراں را کند ردباہ مزاج احتیاج است احتیاج است
ترجمہ۔ جو شیر مردوں کو ردباہ خصلت یعنی مکار بنا دیتی ہے وہ ضرورت ہے۔
ما جہندی ہے، خواہش ہے۔

بہتر ہی پھر ایک ایسے انسان کی نیت لکھتے ہیں کہ جو ساری عمر اپنی خواہشات کی آگ کی تسلی کرنے میں کوشاں رہا۔ اور آخر ناکامی کی حالت میں چلا اٹھا۔ ”میں نے مال و زر کی ہوس میں زمین کو تہ و بالا کر ڈالا۔ پیادوں کی چوٹیوں پر پہنچا۔ سمندر سے پار گیا۔ بڑی سعی اور کوشش سے راجاؤں اور بادشاہوں کو خوش کیا۔ اور متواتر کئی سالوں تک ہاگ کرشتاؤں میں بیٹھ کر منتظر سدھ کئے۔ لیکن آخر کو ٹری بھی ہاتھ نہ لگی۔ اے خواہش! خدا را اب تو میل پہنچا پھوڑ و ست“

واقعی خواہشات کے پیچھے دوڑنے والے انسان کی یہی حالت ہوتی ہے۔
 کہا سکتے ہیں کہ یوں بھرت، جب آگیا اُس کا وقت رحلت
 کہ سہل ہوتی نزع تپ ہم پر جو محو جاہ و شہم نہ ہوتے
 بلندیاں تپ خدو ہیں بنتی جو لپٹیوں پر ہو میل دل کا
 زین کے فتوں میں گر نہ پھلتے فلک کے چور کو تم نہ جنتے
 انسان اگر کام کا متلاشی ہوتا ہے۔ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لئے جدوجہد و محنت و مساعی کرنا ہے۔ وہ غلط ہوتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاح چیز مبہر ہے جائے گی۔ تو پھر خوشی کا حصول یقینی ہے۔ لیکن اس خواہش کے پورا پر جانے پر بھی وہ اپنے اندر کوئی دیر پا خوشی محسوس نہیں کرتا۔ اس کی حالت اس ہر انسان کی سی ہوتی ہے کہ جو گرمی کے موسم میں پیاس لگنے پر دوسرے چگتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچتا ہے۔ لیکن اسکو سوائے گرم ریت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پھر آگے دوسری جگہ ریت کو چمکتا ہوا دیکھ کر دوبارہ اسکو پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بھاگ کر وہاں بھی جا پہنچتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوائے مٹی کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ آخر اسکی تپ کرنا پڑتا جان دے دیتا ہے۔ یہی حالت ان انسانوں کی ہے کہ جو خوشی اور آرام کی امید اپنی خواہشات کی تکمیل میں باندھے ہوئے ہیں۔ خوشی کا سرچشمہ تو انسان کے

اندہ ہی موجود ہے۔ لیکن وہ اس کی تلاش کرتا ہے باہر سے
 اے قیاس عین ہے تجھے ناتھ کا جس
 ایلے تو ترے دل میں ہے محل میں نہیں ہے
 بدھ بھگوان اپنے مشہور گرنٹھ دھم پد کے اندر لکھتے ہیں کہ وہی انسان خوشی حاصل
 کر سکتا ہے کہ جو کسی چیز سے لگاؤ نہیں رکھتا۔ اور اپنی خواہشات کو اپنے قابو
 میں رکھتا ہے۔

ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مالک کل ہماری جملہ ماحات سے بوجی گاہ
 ہے ہر طرح کے آرام و آسائش کے سامان ہوتا کرتا ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔
 کہ میں کس چیز کی ضرورت ہے اور بوجی حاجت روائی کرتا ہے۔

غالباً نہ کہ حضور میں تو بار بار عرض ظاہر ہے نیز حال سب ان پر کبھی بغیر
 لیکن باوجود اس کے انسان کی نشانی نہیں ہوتی۔ اور کچھ نہ کچھ مزید خواہش کرتے
 ہی رہتے ہیں۔ اپنی ضروریات کو بلاوجہ بڑھا کر اپنے لئے مصیبت کھڑی کرتے ہیں
 حقیقت میں انسان کی ضروریات بہت کم چیزیں سے پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن انسان
 کا خاصہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی
 بات اس کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔

اپنے بندوں کو دبا ہے جس قدر اٹھنے
 انسان اتنا بے صبر ہے کہ اپنی روزانہ ضروریات حاصل ہونے پر بھی اور یہی
 اور کی رٹ لگاتا ہے۔

منا ہے روز اس پر بھی کہتا ہے ادھی کل کا بھی رزق ہے مجھے پروردگار کج
 انسان کے لئے جو زیادہ تر تکلیف کا موجب بنتی ہے وہ اس کی شہرت اور نام کی
 خواہش ہے۔ باوجود اس بات کے کہ انسان دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامیوں کے نام
 مرث چکے ہیں ہزار ہا مال و زر اور جاہ و شہم و اسے شہر و اور شہنشاہ اس دنیا میں

ہو گندے ہیں۔ اور آج ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ تو پھر یہ نام اور شہرت کی خواہش اس کے دل کے سمندر میں بے اطمینانی کی لہریں پیدا کرنے کے سوا اور کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہے۔

شوقِ شہرت بھی بڑا، زر کی بڑی چاہ بھی ہے

نفرتِ انگیز نظر میں ہو س جاہ بھی ہے

انسان شہرت حاصل کرنے کے لئے بڑا بننا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بڑائی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر دروز کے لئے حاصل ہوتی بھی ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اگر بجائے دنیاوی بڑائی کی کوشش کرنے کے وہ بڑائی کے ماخذ، بزرگی کے منبع، عزت و آبرو کے سرچشمہ یعنی اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے۔ تو اُسے بڑائی بھی حاصل ہو جائے۔ اور اپنی قلبی طمانیت کا خزانہ بھی درلٹانا پڑے۔ نیز پریشانی اور سرگردانی سے بھی بچ جائے کبیر صاحب نے اس کے متعلق بہت اچھا کہا ہے۔

پر بھوتا کو سب کوئی بھی پر بھوکو بھی نہ کہے کہ کبیر پر بھوکو بھی پر بھوتا چیری ہوئے
یعنی سارے انسان بڑائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس بڑائی کے مالک کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ کبیر جی کہتے ہیں کہ اگر اُس بڑی شان والے کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو بڑائی بھی خود بخود پاؤں میں آن پڑے۔

بڑا بننے اور نام پیدا کرنے کی خواہش باقی خواہشات سے بہت زبردست ہوتی ہے۔ تارک الدنیا لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ گھر بار چھوڑ جاتے ہیں لیکن اُنکے دل میں بھی یہ امنگ لگی رہتی ہے کہ ان کے ترک، ان کی عبادت، ان کے زہد، ان کے علم اور ان کی خیر برادر تقریر کی لوگ بڑائی کریں۔ کہا ہے۔

کھنن تنجا سچ ہے سچ تر یا کا نہیں مان بڑائی ایرث در لہجہ تنجے ابہم

یعنی انسان مال و دولت کی خواہش اور نفسِ امارہ پر تو شدتِ قابو پا سکتا ہے
 لیکن بڑپن اور عزت کی خواہش اور حسد کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔
 انسان کی ہوس ضربِ المثل ہے۔ تینگا صرف روپ کی خواہش میں شمع پر جل
 مڑتا ہے۔ ماضی نفسِ امارہ سے اندھا ہو کر بنیادی منتہی کو دیکھ کر گڑھے میں گر جاتا ہے۔
 ہرن کو مریلی آواز کی کششِ جال میں پھنسا پی ہے۔ پھلی کو زبان کا چمکے کنڈی کا شکار
 بناتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایک خواہش ان کی موت اور قید کا باعث بنتی ہے
 تو پھر انسان کا کیا ٹھکانا۔ کہ جو مڑنا یا ساری تم کی خواہشات کا پتلا ہو اے کئی سچ
 کہا ہے۔ کہ انسان کس قدر خواہش کا بندہ ہے کہ مگر بھی اس الگ ہونا نہیں چاہتا ہے
 فنا کے بعد بھی ہے امتیاجِ خلعت تو تجھے کفن کی ضرورت ابھی ہے تن پرور
 یعنی انسان کا مردہ جسم بھی نئے کپڑے میں پٹنے کی خواہش کرتا ہے۔ انسان کی
 کہیں دفن نہ ہونے والی ہوس کہ اس شعر میں بہت خوبی سے نبھایا گیا ہے۔ ایک
 ہندوی کوئی نے کہا ہے

آل، تینگا، مرگ، مین، گج، جوت ایک ہی آغ
 تنہی وہ کیسے جئے، جس کو لاگیں پاٹھی !

یعنی "بھورا خوشبو کے شوق میں، پروانہ روشنی کے عشق میں، ہرن
 راگ کی دھن میں، پھلی کھانے کی چاٹ میں اور ہاتھی خطِ نفاذ کی دھت میں ہلاک
 ہو جاتا ہے پھر انسان بیکار کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جس پر پانچوں چیزیں غالب رہتی ہیں؟
 اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر خواہشات کی نگہیں سے بھی خوشی نصیب نہیں ہوتی تو ہر
 کس طرح ہے؟ اگر انسان حقیقتاً خوشی کا طالب ہے تو اسے خواہشات کو پورا کرنے
 کی کوشش کو ترک کر کے خواہشات سے دل ہٹانا چاہیے
 ترکِ لذت بھی نہیں لذت سے کم کچھ مڑا اس کا بھی چکھا چاہیے

جس مقصد کے حصول کے لئے متوازن تگ و دو کی جاتی ہے۔ دن رات ہاتھ پاؤں
 ہائے جاتے ہیں بھاگ دوڑ میں وقت خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کی نسبت انسان کہتا ہے
 کہ یہ چیز تو آج مل جائے گی وہ کل چلے گی۔ اسی امید میں اس بے بہا عمر کے لمحوں کو
 لٹا پاتا جاتا ہے۔ ہاں وہ مقصد فی الفور ہاتھ آجاتا ہے۔ کہ جب انسان اپنی خواہشات

پر قابو پالیتا ہے۔
 گھر بیٹھے نہیں ہاتھ لگی مندر مقصود جبکہ لوڑ کے ہم بیٹھے رہے پاؤں طلب کے
 سچ جانو۔ اس شخص سے زیادہ کنگال، اس سے زیادہ محتاج اور اس سے زیادہ
 بھوک مرنے کوئی نہیں۔ کہ جو ہوس کا بندہ ہے۔ لیکن جس شہر نے اپنی خواہشات کو اور
 اپنی ہوس کو دبا لیا ہے۔ اس کا درجہ اور رتبہ بندش اہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہا ہے کہ
 دولت کی ہوس، اصل گدائی ہے یہ انسان کی حرص، بے لوائی ہے یہ
 حاجت کم ہے تو بادشاہی ہے یہ اور کچھ نہیں حاجت تو خدائی ہے یہ
 کس خوبصورتی سے کوزے میں دریا کو بند کیا ہے۔ حاجت کا درجہ خواہشات
 کا شادینانہ صوف ہاوش ہی کے بلکہ خدائی کے مترادف ہے۔ کہ میر صاحب نے
 بھی کچھ ایسا ہی فرمایا ہے کہ

چاہ گئی، چلتا بیٹی، منوا ہے پر راہ جن کو کچھ نہ چاہیے سو فی شاہنشاہ
 عبادت الہی کے شائقوں کو تو یہ بات خاص طور پر غور و فکر رکھنا چاہیے کہ
 سچی عبادت نام ہی ہے حاجات اور خواہشات سے لاپرواہی کا۔ اس شخص کا عبادت
 اور زاہد ہونا کہا معنی رکھ سکتا ہے۔ یا جس کی پوجا اور سنا نہ کیجئے سو مندوب
 سکتی ہے جس کے دل سے ہوس ہی دور نہیں ہوتی۔

آمن مارے کیا بھیا، مرنی نہ مرنی کی کاس
 جیوں تہی کے ہیل کو گھر ہی کو سمیچ پیس

یعنی جگہ کی طرح آنکھ میچ کر بیٹھنے سے کیا حاصل، اگر دل کی ہوس نفع نہیں پہنچاتی ایسے انسان کی حالت وہی ہوتی ہے کہ جو کوٹھور کے پیل کی یعنی وہ آنکھوں پر پٹی لگے ہوئے سارا دن چلتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت دور نکل گیا ہوگا۔ لیکن آنکھیں کھلنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اسی طرح ہوس اور خواہشات کو لئے ہوئے عبادت کرنا منزل عرفان میں ترقی کا باعث نہیں ہو سکتا بلکہ ایسے انسانوں کی نسبت کرشن جیگوان نے جھگوت گیتا کے تیسرے ادھیائے میں کہا ہے۔ کہ اگر ایک انسان دل کے اندر خواہشات رکھتا ہو یا تھ پیس کیڑ کر مٹھ جاتا ہے۔ اور دھیان اس کا دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑتا ہے۔ تو وہ شخص مکار ہے اور زیاکار ہے۔ مولانا رومؒ نے بھی فرمایا ہے۔

زہد و تقویٰ پھیت اے مرد فقیر لاطح بودن ز سلطان و امیر
ترجمہ :- اے خدا کے بندے زہد اور تقویٰ یعنی عبادت اور محنت
کس چیز کا نام ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ انسان کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔

جو انسان اپنے مالک سے واصل ہونا چاہتے ہیں۔ دیدار الہی کے خواستگار ہیں۔ پر بھی درشن کے خواہشمند ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ الکی یامید تہ تک بار آور نہیں ہو سکتی جیت تک وہ خواہشات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ خواہشات تو اس منزل کی راہ میں بڑی بھاری رکاوٹ ہیں۔
صد تمنا در دل است اے بوالفضل کے کند نور خدا در دل نزول
ترجمہ :- اے ہوس کے بندے! تیرے دل کے اندر سینکڑوں خواہشیں چکر دگا رہی ہیں۔ ایسی حالت میں اس دل کے اندر اس پروردگار کا نور کیسے اتر سکتا ہے؟

سوال ہو سکتا ہے کہ دنیاوی چیزوں کے بغیر دنیا کے کام کج کس طرح چل سکتے ہیں اور خواہشات کو چھوڑنا کتنا بھینے کی تعلیم ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ایک مذہب عام ہے۔ پہلے ہی ان گنت سادہ اور فقیر اس دنیا کے اندر کاہلی اور سستی کے پتے بنے پھر رہے ہیں۔ پھر یہ کہنے پن کی تعلیم دینا کہاں تک واجب ہے اعتراض تو منقول ہے۔ لیکن خواہشات کو ترک کرنے کی تعلیم ہرگز نیک پن کی تعلیم نہیں۔ اس میں ایک غلطی لگتی ہے جس کا اشارہ ایک ہندی کوئی کے دوہے میں موجود ہے۔

حائق بارو می میں سدا کھیلتا آتو ترنگ

اُنکے مگی کیوں کر کہوتا مدھی بدھ امنگ (دوبوگی)

ترجمہ جس انسان کے اندر ہمیشہ ناپاک خواہشات اٹھتی ہیں۔ اس کے اندر کبھی زندگی کے میدان میں سینہ سپر ہونے کی خواہش بھلا کب پیدا ہو سکتی ہے؟

اس بات کو مثال سے بوجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک کتاب ہے کہ جو ہر وقت نکلے کی خواہش سے در بدر پھرتا ہے اسکو نکلے بھی نہیں ملتا۔ اور جگہ جگہ ڈنڈے پڑتے ہیں اور جہاں کہیں دوسرا کتا مل گیا۔ تو وہ دانت دکھا کر ہی رہ جاتا ہے یا دم و با کر ایک طرف کو دوڑتا چاہتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا کتا ہے جو اپنے مالک کے دروازے پر آرام سے سویا رہتا ہے۔ کہیں نہیں جاتا۔ رات ہونے پر اگر موقع پڑ گیا۔ تو اپنی جان لڑا دینا۔ مجال نہیں کہ کوئی چمند پرند یا انسان وہاں بھٹک کے بس اسی طرح سے خواہشات کو رفع کرنے سے مراد ہے۔ کنگال اور کٹا بننے سے مطلب نہیں جو انسان اپنی خواہشات کو سکڑ لیتا ہے اسکو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ در بدر جانے والے کو پہلے کتے کی طرح روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہاتھ نہیں لگتا۔

بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم

اب کہ جب نفرت ہوئی وہ بے قرار آئے کوہ

اسی خیال کو ایک فارسی شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے ۔
 ترک دنیا ہرگز کرو اور نہ خوش پیش آمد، پیش او دنیا و پیش
 ترجمہ جس کسی نے دنیا کی پس کو اپنی اپنی دل کی پاکیزگی سے چھوڑ دیا۔ اس
 کے سامنے وہی دنیا بہت زیادہ مستعار میں حاضر ہو گئی۔
 کمینہ خواہشات یعنی دوسرے کا نقصان کر کے دوسرے سے بڑا بننے کے لئے
 جائز و ناجائز وسائل کا استعمال، رنج و مصیبت کا باعث ہوتے ہیں ۔
 لذت کو ترک کر تو ہو دنیا کا بیچ دو ۔ پر ہیز مبی دوا ہے جو بیمار نے کیا
 دنیا کی جھلکا چیریں دھوکے میں ڈالنے والی ہیں۔ یہ گورکھ دھند ہیں۔ یہ ایک
 جال ہیں۔ جس میں پھنکے پھرنے کا کتنا محال ہے۔ اگر اس پھندے سے بچنا منظور ہو
 تو ان جھکی اور بھڑکی چیزوں پر منتوں نہ ہونا چاہیے ۔
 خواہی کہ رسی بکام برادر و گام یک گام ز دنیا دیکے گام ز کام
 ترجمہ۔ اے پیارے! اگر تو منزل مقصود پہنچنے کا خواہشمند ہے۔ تو دو قدم
 اٹھا۔ ایک قدم تو دنیا کے لالچوں سے پرے ہٹ جا اور دوسرے قدم سے
 خواہشات سے پرے ہٹ جا۔

جو شیر مرد ہوتے ہیں۔ جنہوں نے دنیا کی عارضی چمک کے راز کو سمجھ لیا
 ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ۔
 نہ ہوئے طالب دنیا کیسے مردان خدا سب مردار تو یہ زرخ و زغن کا حق ہے
 اُن کے سامنے لالچ آتے ہیں۔ یہ مایا کی کنجی دیوی ان کے سامنے کئی طرح سے
 آراستہ و پیراستہ ہو کر آتی ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں ۔
 زمانے نے مرے آگے بھی دنیا پیش کر دی تھی مگر میں نے تو اپنا فائدہ انکار میں دیکھا
 وہ دنیاوی خواہشات کو شیر مردوں کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ شیر مردوں کی خواہشات

اور ہوتی ہیں۔ دنیاوی خواہشات کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ
 نہیں اک مرد کو دنیا سے مطلب میں نامرد اس زن پر ہزاروں
 ان شیر مردوں کا کیا اصول ہے؟ ان کا کیا شمار ہوتا ہے؟ کیا وہ انگور دیر ہوتے
 کی وجہ سے ان کو ترش کہہ کر تو نہیں بیٹھ جاتے؟ نہیں البتہ نہیں۔ ان کا نقطہ نگاہ
 ہی اور ہوتا ہے۔ اور وہ بھی ملاحظہ ہوئے

دولت کا خیال ہمیں آتا ہی نہیں یہ نشہ فقر ہے کہ جاتا ہی نہیں
 لیریز ہیں ہم دولت استغنا سے آنکھوں میں کوئی غنی ملتا ہی نہیں
 وہ لوگ ان دنیاوی چیزوں کو کوئی وقعت نہیں دیتے۔ یہ دنیا ان کی نظر میں کچھ
 قدر نہیں رکھتی۔ جو لوگ ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے اپنی دلی راحت کو کھو بیٹھتے ہیں
 اپنے انسانی فرائض سے گراہ ہوتے ہیں۔ انسان اور انسان کے تعلقات و فرائض
 کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو وہ لوگ نادان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
 بازیچہ است طغی فریب این تاع دہر بے عقل مرد ماں کہ بدیں مبتلا شوند
 ترجمہ:- یہ دنیا کے سامان بچوں کو دھوکہ دینے والا کھیل ہیں۔ جو آدمی ان میں
 پھنسے ہیں وہ خارج از عقل ہوتے ہیں۔

افراد کا ہی کیا کہنا ہے۔ جو قومیں بھی دنیا کے لالچ میں زیادہ ڈر گئیں وہ بھی
 بربادی کی راہ پر جا پڑیں۔ ہندو قوم نے لالچ میں پڑ کر سنیا ناس کر لیا۔ اب
 دوسرے بھائی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ لازمی طور پر ان کا بھی وہی
 حال ہوگا۔ مولانا رومؒ نے سچ کہا ہے کہ

از ہوائے فویش در ہر ملت گشت ہر قومے اسیر ذلت

ترجمہ:- جو بھی قوم لالچ میں پڑ گئی وہی ذلت و خواری کے چاہ میں جا گری۔
 جاپان کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خوب ترقی کر رہا ہے۔ اپنے ملک کو بڑھا رہا

ہے اپنی سلطنت کو وسیع کر رہا ہے۔ خوب بڑھ چڑھ کر قدم مار رہا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ ترقی کی شاہراہ پر نہیں۔ بلکہ بربادی کی سڑک پر دوڑ رہا ہے۔ جلد ہی ناک سے بل گر کر ذلیل و خوار ہو گا۔ کیا اس طرح سے سیاستاں ادا کرنا اپنی نوع انسان کے چھوٹے بڑے افراد بغیر تیز کے زن و مرد۔ پیر و جوان کے خون سے ہاتھ رنگنا ترقی کہی جاسکتی ہے۔ ایسا علم کبھی رنگ لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مظلوم کا بھی کوئی ساتھی ہے۔ جو دیر تک ظلم کا دور دورہ نہیں چلنے دے سکتا۔ جو معنی کا حال دیکھ ہی لیا ہے۔ کتنے بڑھ بڑھ کر ہاتھ پاؤں مارے۔ ہر جگہ ہی جھگایا۔ لیکن اب سمٹ کر بیٹھا ہے اسی لئے کہا ہے کہ

کیا کرتا ہے گردوں بے شاں بنیا و ظالم کو کہیں ہوتا نہیں خدا کا باغ ورم پیدا
یورپ کے باقی ممالک بھی اسی طرح سے بربادی کے اسباب پیدا کر چکے ہیں اس طرح سے ترقی یا بزرگی حاصل کرنے کی نیت تو یہ اچھا ہے کہ

اندر دین مار شود مال مجوئے در چاہ نشیں و طلب جاہ کن
ترجمہ۔ اس طرح سے لوٹ کھسوٹ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ انسان خود ساقی
کے من میں جا کر اپنی زندگی ختم کر دے۔ اس طرح سے بزرگی حاصل کرنے کے مقابلہ
میں بہتر ہے کہ انسان کوئیں میں گر کر اپنی رسن حیات کو کاٹ دے۔

کبھی خیال نہ کرو۔ کہ ہم دوسرے کو دبا کر خود ابھر سکتے ہیں۔ یا دوسرے کو نقصان
پہنچا کر آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ یا دوسرے کو دنیا سے مٹا کر خود زندہ رہ سکتے
ہیں۔ یا دوسرے کو محروم کر کے خود لذت اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی خواہشات بچ
کے سمندر میں جاگرائیں گی۔ دکھوں کے گھنے جنگلوں میں پھنس کر رہیں گی۔ خوشی کے
چشمہ سے بہت دور جا پھینکیں گی۔ ایسی خواہشات کی پیروی کہیں کا نہیں رکھتی دین و
دنیا دونو جاتی ہیں۔ اگر سچی راحت مقصود ہو تو وہ سستی یا د رکھنا چاہیے۔ کہ جو ایک
مرد خدا نے ایک سالک کو سنایا تھا

سہ پہر پشین کوئی حرف بھرت درست ثابت ہوئی۔

کون کہتا ہے کہ تو دیندار ہے
دین کا طالب اور اتنا خود غرض؟
خود غرض کیوں بن رہا ہے یا رتو؟
رزق کی ہے فکر نائق چھکواں
زندگی کی اگر ہوس ہے لے عزیز
سروری کا ہے اگر تھکواں خیال
تو ستائش اسکی مت کر زینہار
خود غرض ہے چاہتا ہے بہتری
جاسکے بندوں کی خدمت میں رہ
لطیف طاعت کی دوقی عبادت کی
اس سے خوش ہوگا ترا پروردگار!
گر مٹی سے دور رہ اسے پرستیار!

جن صاحبان کی رغبت یاوالہی کی طرف ہو اور وہ دیدار حق سے فیضیاب ہونا چاہتے
ہوں۔ انکے لئے تو نہایت ضروری ہے کہ سب قسم کی خواہشات کو ترک کریں۔ ایسے
صاحبان کے لئے ترک کے چار درجے رکھے ہیں۔ یعنی

۱) ترک دنیاوارہ، ترک عقیقہ (۳) ترک مولے دم، ترک ترک۔
سب سے پہلے دنیاوی چیزوں کو اور دنیاوی جاہ و شتم کو خیر باد کہنا چاہیے
یہ تو سب سے کمتری خواہش ہے۔ جب یہ منتر ملے ہو چکے تو اس کے بعد عاقبت کی خواہش
یعنی جنت یا سرورگ حاصل کرنے کا خیال بھی چھوڑنا ہوگا۔ بہشت کے اندر خورد
غلمان اور شراب مہور یا سرورگ میں اندر کے اکھاڑے کی پھیراؤں اور دیگر بھڑکوں
کے حاصل کرنے کی خواہش بھی حقیقی راحت تک پہنچنے کے لئے چھوڑنی ہوگی۔

اس کے لئے اس امید کے خیال کو بھی ترک کرنا ہوگا۔ کہ اپنے مالک سے وصل حاصل کرنا ہے۔ یعنی جو عبادت یا سادھن کئے ہیں۔ ان کے عوض میں یہ امید بھی نہیں رکھنی ہوگی کہ اپنے موتی سے وصال حاصل کرنا ہے۔ غرضیکہ ساری ریاضت اور تپتیا یا سب کے سب نیک کام بالکل خواہش سے بالاتر ہو کر ان کو اپنی زندگی کا ایک فرض سمجھ کر کرنے ہونگے۔ اس کے اجر کا کچھ بھی خیال نہ رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ شرمیدہ جھکوت گیتا کے دوسرے ادھیائے میں لکھا ہے۔ کہ انسان کے لئے ادائیگی فرض لازمی ہے لیکن اس کے اجر کی خواہش نہ ہونا چاہیئے۔

امید ویم کے جھگڑوں سے آگاہی نہیں رکھتے۔ سبب یہ ہے کہ ہم کوئی شے ہی نہیں رکھتے جب اس قسم کی لا غرضی کی منزل تک رسائی ہو جائے تو پھر اس خیال کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ کہ میں اجر نہیں چاہتا۔ یا میں بلا غرض اپنے فرائض کو سرانجام دیتا ہوں اس وقت میں ترک کے خیال کو بھی ترک کر دیتا ہوگا۔ اور یہی آخری منزل ہے اس وقت انسان مشین کی طرح کام کرتا ہے یا دیگر قدرتی اشیاء مثلاً سورج اور چاند کی طرح اپنے فرائض کو سرانجام دیتا ہے۔ جیسے اوپر عرض ہوا۔ طالبانِ دیلیر یعنی کو تو خواہشات اسی طرح سے بچ رہے ہیں سے اگلا چھبیکنی ہوں گی۔ ان کا طرزِ عمل یہ ہونا چاہیئے کہ آرزو پس یہ رہے ہرگز نہ کچھ ہو آرزو۔ گروہا مانگے تو ترک مدعا کے واسطے انہیں تو وہ دل ہی نہ رکھنا ہوگا جس کے اندر خواہشات کی ذرا بھی لہر اٹھے یا جس میں کسی امید کا کچھ بھی خیال رہے۔

ہم تجھ سے کس ہوس کی ناک صحتجو کریں دل ہی نہیں رہا ہے جو کچھ آرزو کریں !
اس سلسلہ سے خواہشات کی منزل کو طے کرنا ہوگا۔ کہا ہے :-

طالب دنیا = سگ
طالب عقبیہ = زن

طالب مولیٰ = مرد

طالب رضا = انسان

بے نیازی از طلب = بامراد انسان۔

کم از کم انسان کو پہلی دو منزلوں سے تو ضرور آگے نکلنا چاہیے۔ لیکن اگر حقیقی راحت کی طلب ہو۔ اگر لافانییت تک رسائی کی آرزو ہو۔ تو یہ ساری منزلیں ہی طے کرنا ہو گی۔ اس لافانییت کی منزلوں اور دنیاوی ترقی کے مدارج میں بڑا فرق ہے اول الذکر کے لئے ہدایت ہے کہ دنیا میں جاگتا ہوا بھی سوتے ہوئے کی طرح رہے۔ یعنی دنیا کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو سکی طرف نگاہ بھی نہ کرے۔ بلکہ آنکھ باہر کی طرف سے ہٹا کر اندر کی طرف کرے اور دنیاوی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ انسان خوب آنکھیں کھول کر دنیا میں رہے۔ بلکہ سوتا ہوا بھی خبردار رہے۔ اور کسی وقت بھی لاپرواہی سے کام نہ لے۔ اس لئے ان ہر دو قسم کی منزلوں کیلئے وسائل میں فرق ہے۔ لافانییت حاصل کرنے والوں کو تو رشی تپتی مہتر جی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ حکایت۔ یا گیارہ دیکھ رشی کی دو پٹیاں تھیں جب رشی گھر چھوڑ کر باہر جانے لگے۔ تو انہوں نے دونوں کو کہا۔ کہ وہ گھر کی چیزوں کو ان میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے جس کا نام مہتر جی تھا۔ پوچھا۔ کہ "جس مدعا کے لئے آپ گھر کو چھوڑ رہے ہیں کیا وہ غرض ان گھر کی چیزوں سے یا دنیا کی باقی چیزوں سے پوری ہو سکتی ہے رشی نے کہا کہ وہ مطلب تو ساری دنیا حاصل کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا تب مہتر جی نے جیسے ادب سے عرض کیا۔ کہ اگر ایسی صورت ہے تو میں کوئی تقسیم نہیں کرانا چاہتی۔ بلکہ اسی چیز کی خواہشمندوں کو ہیکو حاصل کرنے کے لئے آپ خود گھر چھوڑ رہے ہیں۔ اس لئے طالبانِ حقا نیئت کو تو منبع خواہشات کو ہی بند کر دینا ہو گا۔

بھوک سے زائد ہو چکے پاس کھانا اسکے پاس اتنی دولت ہے کہ رکھنے کو جگہ ملتی نہیں

البتہ جو صاحبان دنیاوی کامیابی کے خواہشمند ہیں ان کے لئے بھی نہایت لازمی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے اندر اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ کہ خواہشات ہمیشہ پاکیزہ ہوں۔ ان کے اندر نا پاکیزگی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ وہ اپنی ترقی کی خواہش کریں لیکن کسی دوسرے کا نقصان کر کے نہیں۔ یا دوسرے کا حق چھین کر یا ترقی میں رکاوٹ ڈال کر نہیں۔ جائز اور پاک خواہشات کرنے سے نہ ہی دنیا روکتی ہے نہ دنیا کا مالک۔ یہ گڑبڑ وہاں پیدا ہوتی ہے اور فعل وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں :-

- ۱۔ جس چیز کا انسان حقدار نہیں۔ اس کی خواہش کرے۔
- ۲۔ جس چیز کا انسان اہل نہیں۔ اس کی خواہش کرے۔
- ۳۔ جس چیز پر دوسرے کا حق ہے۔ اس کی خواہش کرے۔
- ۴۔ جو چیز حرام ہے۔ اس کی خواہش کرے۔
- ۵۔ جس چیز کے حصول میں کسی کو تکلیف ہو۔ اس کی خواہش کرے۔
- ۶۔ جس چیز کے حصول کسی کی نفرت کا باعث بنے اس کی خواہش کرے۔
- ۷۔ اپنی ضرورت سے زیادہ خواہش کرے۔
- ۸۔ دوسروں کی ضرورت کا کبھی خیال نہ کرے۔

اگر ان امور کا دھیان رکھ کر ایک اور جائز خواہشات کی جائیں اور ان خواہشات کے ذریعے دنیا میں ترقی کی جائے تو نہ اس میں اعتراض ہے نہ گناہ ایسی پاک خواہشات کے ذریعے انسان جائز ترقی بھی کر سکتا ہے۔ خود خوش رہتا ہے اور دوسروں کے امن میں خلل نہیں ڈالتا۔ بلکہ اوروں کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس سے اپنے مالک کی بھی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔

انسان اور اس کی خوشی

تیرے سینے میں تو ناداں بحرِ بے پایاں ہے
اور تُو قطرے کے پیچھے شاکی و نالاں ہے

دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خوشی کا متلاشی نہ ہو کیا چھوٹا کیا بڑا کیا مرد
کیا عورت کیا مشرقی کیا مغربی۔ ہر کہہ و مہر اس گوہر کی تلاش میں ہے اس در
نایاب کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ ہر کچھ بھی محنت یا تکلیف اس دنیا میں بڑاشت کی جاتی ہے
وہ اس غرض کیلئے کی جاتی ہے کہ خوشی حاصل ہو۔ لڑکے اگر پڑھنے کی تکلیف اٹھاتے اور
راتوں کو جاگتے ہیں تو خوشی کی تلاش میں۔ بڑی عمر کے لوگ اگر کام کاج میں لگے ہوئے
ہیں تو خوشی کی امید میں۔ سائینس دان جو نئی ایجادیں کرتا ہے اور رات دن سرگرداں
رہ کر دماغ سوزی کرتا ہے۔ تو محض خوشی حاصل کرنے کے خیال سے۔ روپیہ کمایا جاتا
ہے شادی کی جاتی ہے۔ اور اولاد کی خواہش۔ جاہ و مرتبہ کی طلب ہوتی ہے۔
کیوں؟ بس خوشی حاصل کرنے کی خاطر۔ غرضیکہ جس قدر تنگ و دو اور کوڑ
دھوپ دنیا کے لوگ کر رہے ہیں۔ سب کا مدعا یہی ہے۔ کہ خوشی کی دلیوی کے بڑش
نصیب ہوں۔ لیکن مشاہد اور دریافت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ باوجود سر توڑ
کوشش کے بہت کم ایسے خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو حقیقی خوشی نصیب ہوتی
ہے اہل نظر کا اندازہ ہے کہ نو سو ننانوے فی ہزار انسان بلکہ اس سے بھی زیادہ
اصلی خوشی سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ بعض احباب خیال کریں گے کہ اس امر کا اندازہ
لگانے میں اہل نظر نے غلطی کھائی ہے کیونکہ بہت سے آدمی دنیا کے اندر خوشی سے مترا

ہیں۔ لیکن یہ ان کی ایک بھول ہے۔ مندرجہ بالا اندازہ بالکل درست ہے بلکہ اگر پوری پوری جانچ کی جائے تو شکل سے ہی کوئی انسان صحیح معنوں میں خوش ہو گیا۔ غلطی یہ لگتی ہے کہ دنیا کے اندر ایک انسان کو دوسرا انسان خوش دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی اصل حالت کا اور دوسرے کی ظاہرہ حالت کا چند باتوں سے موازنہ کر کے نتیجہ نکال لیتا ہے کہ دوسرا آدمی خوش ہے۔ مثلاً ایک شخص لا ولد ہے اور دوسرا صاحب اولاد۔ تو وہ صاحب اولاد کو خوشی سے بھرپور خیال کرتا ہے۔ یا بعض آدمیوں کے پاس دولت نہیں مگر مکان نہیں۔ اچھے کپڑے نہیں۔ یا دیگر ٹھٹھ باٹھ کا سا دوسرا مان نہیں یا روٹی میں عزت نہیں۔ مگر دوسرے آدمیوں کو یہ چیزیں ہیا ہیں۔ تو جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ وہ ان چیزوں کے مالکوں کو خوشی کے چشمے کا مالک سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ ان آدمیوں سے پوچھو۔ تو یقیناً تو زور مال اور اولاد کو ہی سچ اور مصیبت کا باعث بیان کریں گے۔ مثلاً ایک انسان کے ہاں اولاد ہے۔ لیکن وہ بہت زیادہ ہے اور انتظام معاش کافی نہیں۔ تو وہ اس سے رنجیدہ خاطر رہتا ہے یا اولاد نافرمان بردار اور بدچلن ہے تو اس سبب سے آزرہ خاطر رہتا ہے یا اس کے بچے اکثر کسی نہ کسی مرض کا شکار رہتے ہیں تو اسکے باعث کمیہ خاطر رہتا ہے۔ جن کے پاس دولت ہے ان کیلئے یا تو وہ دولت ہی باعث خوف و خطر بنی رہتی ہے۔ یا کسی اور دنیاوی کمی یا صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ دولت خوشی کا موجب نہیں بنتی۔ غرضیکہ بعض انسانوں کو دنیاوی چیزوں کا مالک دیکھ کر یہ نتیجہ نہیں نکال لیتا چاہیے کہ وہ حقیقتاً ان اشیاء سے خوشی حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں دو ایسے انسانوں کی مثالیں رکھتا ہوں۔ کہ جن کا مقابلہ دنیاوی ٹھٹھ باٹھ کے لحاظ سے شاید ہی کوئی اور کر سکتا ہو۔ اور ظاہر بین انسان یہ سمجھتے ہو گئے کہ سچ و غم ان کے نزدیک تک نہیں چٹک سکے لیکن اصلیت کا پتہ آپ کو انکی کہانی سنکر

گائیگا۔ اور ان سچی کہانیوں کے سننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائیگا کہ محض دنیاوی ہوا سے
 ہی خوشی کا باعث نہیں بن سکتے۔ اور خوشی اس شخص کا ہی رشتہ نہیں ہوتی۔ جو صاحب
 زر ہو۔ عمدہ دار ہو یا صاحب اقتدار ہو۔ ان دو مثالوں میں سے ایک تو اسی ملک
 کے ایک صاحب زر و جاہ کی ہے۔ پہلے وہ سنیے۔

کچھ عرصہ ہوا۔ مجھے میرے ایک دوست سرکاری افسر نے قصہ سنایا۔ کہ چند
 سال ہوئے کہ وہ ایک مشہور شہر میں تعینات تھے۔ وہاں پر ایک سیٹھ صاحب
 رہتے تھے ان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اکثر ریاستیں ان کی مقروض عقیب شات
 و شوکت کا یہ حال تھا کہ ان کے ہاں طرح طرح کے گھوڑے گاڑیاں اور موٹریں درجنوں
 کی تعداد میں موجود رہتی تھیں۔ عزت کی یہ صورت تھی کہ شہنشاہ معظم جب اس ملک میں
 آئے تھے تو حضور شہنشاہ ملک صاحب القابہ چند یوم کے لئے ان کے مکان میں جا کر ٹھہر
 تھیں اور بڑے سے بڑے خطابات اور اعزاز ان کو ملے ہوتے تھے۔ ان کے ہاں اولاد
 بھی تھی۔ بلکہ رط کا ایسا نیک اور ہوشیار تھا کہ اس نے اپنے والد کی عین بیٹا
 میں ہی سارے کاروبار کو سنبھال لیا تھا۔ میرے دوست کہنے لگے کہ مجھے ہندوستان
 کے اکثر بڑے بڑے شہروں میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا۔ لیکن اس طرح سے سیستم
 کی نعمتوں سے ممتاز کوئی شخص نہ دیکھا تھا۔ اس سیٹھ صاحب کے حالات کو دیکھ کر
 یقین ہوا کہ اس کی خوشی کا پیمانہ پورے طور پر لبریز ہے۔ اس بات کو جاننے کے
 لئے میرے دوست نے سیٹھ صاحب کے ساتھ سلسلہ راہ ور لپٹ پیدا کیا جب تعلقات ذرا
 بڑھ گئے۔ تو میرے دوست نے سیٹھ صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
 اور کہا سیٹھ صاحب میں نے اپنی پچاس سالہ زندگی میں اگر کسی کا خوشی کا ستارہ پوری
 شان سے چمکتا ہوا دیکھا ہے تو آپ کا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ میرا قباس
 درست ہے؟ سیٹھ صاحب جو اس وقت تک خوب خوش گپیاں لگا رہے تھے اور

منہس کھیل رہے تھے چپ ہو گئے۔ چہرہ پر اُسی چھا گئی۔ بچہ پین سے ہم کے اعضاء کہ ادھر ادھر حرکت دینے لگے۔ میرے دوست کو حیرانی بھی ہوئی اور افسوس بھی افسوس اس لئے کہ کیوں اس قسم کا سوال کیا گیا جس سے ان کی خوشی رنج میں بدل گئی اور حیرانی اس لئے کہ اس شخص کو کس چیز کی کمی ہے۔ کہ میں کے خیال سے اس کی حالت میں تغیر کیا۔ آخر سیٹھ صاحب کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانا آئے۔ اور بھٹنڈی سانس بھر کر انہوں نے کہا۔ بھائی صاحب آپ نے شاید اس سانس سامان اور کٹھاٹھ پاٹھ سے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ میں مکمل خوش انسان ہوں۔ لیکن حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ میرے دل میں اپنے ایک گھریلو واقعہ کی وجہ سے ایک ایسی غلط اور چھین ہے کہ جو مجھے کو ہر وقت لے چین رکھتی ہے وہ غلط میرے ہم کو گھن کی طرح اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ اور یہ یقین ہے کہ اگلے سال تک وہ میرے ہم کا خاتمہ کر دیگی میرے دوست نے بتایا کہ وہ گھریلو واقعہ بھی سیٹھ صاحب نے مختصر لفاظ میں بتایا جو یہاں عرض نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوا وہی جو سیٹھ صاحب نے کہا تھا۔ یعنی سیٹھ صاحب کا وجود کئی مرن میں مبتلا نہ ہونے کے باوجود اگلے سال نابود ہو گیا۔

دوسری مثال ایک مغربی دولت مند کی ہے وہاں ایسی حالت سینکڑوں نذر داروں کی ہے۔ مسٹر راک فیلر کے نام سے آپ پورے طور پر واقف ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار یا کم از کم چند سب سے بڑے مالداروں میں سے ایک آدمی گنا جاتا ہے۔ اس کی کمائی کا تو کہنا ہی کیا۔ اس کی خیرات میں دے ہوئے روپے کا ہی کوئی شمار نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک ریسرچ (RESEARCH) کے کام کے لئے ڈیڑھ کروڑ روپیہ دیا۔ لیکن جب اس عطیہ کا اعلان ایک جلسے میں کیا گیا۔ جس میں وہ خود بھی موجود تھے۔ تو کہا گیا کہ مسٹر راک فیلر بڑے ہی شکریہ کے مستحق ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ جس کام کیلئے یہ روپیہ درکار ہے اس کیلئے

یہ رقم شاید کافی نہ ہوگی بمطرازاک فیلر نے یہ سسکا اس رقم میں بیکری کسی پس و پیش کے ایک کروڑ روپیہ کا اضافہ کر دیا۔ یعنی بجائے ڈیڑھ کروڑ کے اڑھائی کروڑ کر دیا۔ اب اس شخص کی دولت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں لیکن یہ شخص بار بار کہتا ہوا سنگایا کہ اس قدر مال و دولت کے باوجود ذیلی راحت اور ذیلی خوشی اس کو نصیب نہیں۔ بلکہ وہ ہمیشہ کارج میں غلطان رہتا تھا۔

ان دو مثالوں سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ دنیا کی آسائشیں بھی خوشی ہم پہنچانے کا موجب نہیں ہو سکتیں۔ تو اب سوال ہو سکتا ہے کہ خوشی حاصل کرنے کا پیر ذریعہ کیا ہے؟ کس چشے سے یہ آپ حیات مل سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پیشتر میں آپ سے عرض کر دے گا کہ آپ پہلے خوشی کے سبب کو سمجھ لیں کہ کس حالت کو خوشی کا عالم کہہ سکتے ہیں۔ مختصراً خوشی کی حالت وہ ہے کہ جب وہ کسی چیز یا انسان پر طاری ہو۔ تو اس کے دیکھنے والے بھی خوشی محسوس کریں مثلاً پہلے آپ انسانوں کو چھوڑ کر قدرت کی دیگر اشیاء کی طرف غور کریں۔ ایک پھول جب کھلا ہوا ہو تو وہ اس کی خوشی کی حالت ہوتی ہے اور دیگر لوگ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی خوش رنگی سے آنکھوں کو طراوت اور اپنی خوشبو سے دماغ کو معطر کرتا ہے۔ مڑھایا ہوا پھول نہ خود خوش ہوتا ہے نہ دیکھنے والوں کو بھی خوشی مہیا کرتا ہے ایک پھلوں سے لدا ہوا دھت اور ایک ہرے ہرے پتوں سے بھرا ہوا پودا خود مسرت و انبساط کے عالم میں ہوتا ہے اور دوسروں کے اندر بھی وہی نقشہ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ لوگ وہاں سے پھلوں کا لطف اور سایہ کا آرام حاصل کرتے ہیں۔ جب موسم خزاں میں پودا اور درخت بے برگ و بار ہو جائیں۔ تو ان پر خود بھی اداسی چھا جاتی ہے اور کوئی آدمی بھی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک کوئل اپنی سرلی آواز سے گاتی ہوتی اپنے ترنم سے خود بھی سرشار

ہوتی ہے اور سننے والوں کے دل میں بھی انگلیں پیدا کرتی ہے۔ اس طرح اس صانع مطلق کی کائنات میں سے بہت سی اور بھی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ لیکن طوالت کے خوف سے اسی مختصر ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ان مثالوں سے شاید آپ یہ نتیجہ نکالیں۔ کہ پھول اور پودوں کی خوبصورتی اور کوئل کی آواز خوشی کے دینے والی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ نتیجہ درست نہیں۔ کیونکہ خوبصورتی تو سانپ اور شیر بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض بعض سانپ تو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ لیکن کیا لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آوازیں تو گیدڑ اور کتے بھی شب و روز لگاتے ہیں۔ تو کیا ان کی آوازوں کو سسکے لوگوں کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ بالکل نہیں۔ سانپ کو تو دیکھتے ہی لوگ بنیر اس خیال کے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے مار ڈالنے کو دوڑتے ہیں۔ اور کتے کو بھونکنے سے بزدل کرنے کی عادت خوش کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی آواز گرفت ہوتی ہے۔

بعض لوگ خوشی کی تعریف یہ کرتے ہیں اور اکثر اہل لغت نے بھی یہی معنی لکھے ہیں کہ خوشی اپنے دل کی تسلی کا نام ہے۔ لیکن یہ معنی درست نہیں۔ مثلاً ایک چور کو اپنی چوری کے مشن میں کامیابی حاصل کر کے اپنے دل میں تسلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انتقام کا جذبہ رکھنے والے کو اپنے مخالف کو قتل کر کے یا کوئی دوسرا نقصان پہنچا کر یا اس کو دنیا میں مصیبت زدہ دیکھ کر دل میں تسلی ہوتی ہے تو کیا اس دل کی تسلی کو خوشی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ کبھی نہیں۔ ایسے ہی ایک مسلمان دیگر ملت والوں کو اپنے ماتم میں شامل کر کے یا ایک ہندو یا عیسائی یا سکھ دیگر شریعت والوں کو اپنے دائرہ طریقت میں لا کر دل میں تسلی محسوس کرتا ہے تو کیا یہ حالت خوشی کے نام سے منسوب کی جاسکتی ہے۔ حاشا للہ۔ ان سب حالتوں میں دل کی جھوٹی تسلی کو انسان خوشی کا نام اسی طرح دے سکتا ہے کہ جیسے ایک شرابی شراب

پی کر یا بھنگی بھنگ پی کر یا افیمی افیم کھا کر خوش محسوس کرتا ہے۔

یہ عرض ہو چکا ہے کہ دنیا میں سارے کے سارے لوگ اس گوسرے بہا کی طلب تلاش میں مصروف ہیں لیکن کامیابی خال خال کسی خوش قسمت انسان کو ہی نصیب ہوتی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں خوشی ہے ہی نہیں۔ یا کیا وہ بہت کم مقدار میں موجود ہے اور اس لئے اکثر لوگوں کو باوجود اتنی تجسس اور سعی کے دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی نہیں۔ بلکہ کائنات کا کوئی کونہ اس بجلی سے اٹا پڑا ہے۔ قدم قدم پر خوشی کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ پر اس کی دکان کھلی ہوئی ہے۔ قدرت ہزاروں ہاتھوں میں خوشی کے جام لئے دنیا میں گردش کر رہی ہے۔ لیکن بد قسمت لوگ پھر بھی باوجود اس کثرت کے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آخر اس ساری بحث سے نتیجہ کیا نکلا۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا گوزن یا باب ہے کہ جسے باوجود انتہائی کوشش و سعی کے اس کا حاصل کرنا کارے دار و دوسری طرف بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی مقام خواہ وہ شہر ہے یا بیابان۔ پہاڑ ہے یا ریگستان ایسا نہیں پایا جاتا۔ کہ جہاں اس کی کثرت نہ ہو۔ یہ دو متضاد صورتیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ اس بات کی سمجھ مندرجہ ذیل حکایت سے آجائے گی۔

ایک دیہاتی جس کو مٹھائی اور شیرینی کھانے کو بہت کم نصیب ہوتی تھی بہت پریشان ہوا۔ وہاں جا بجا پھرتا ہوا حلوائیوں کے بازار میں پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ انواع و اقسام کی لذیذ مٹھائیوں کے فعال بھرے رکھے ہیں۔ اور ان کے پاس ایک ایک دو دو آدمی بالکل صم صم بکم بکم چاب چٹھے ہیں۔ مٹھائی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے وہ دیہاتی ان میں سے ایک کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ کی دلو انگلیاں اس کی آنکھوں میں داخل کرنے لگا۔ حلوائی نے لہکارا کر ایسے نادان کیا کہ تاہم کیا مجھ سے بدھا کرنا چاہتا ہے؟ وہ دیہاتی بولا۔ اوہو کیا تم کو دکھائی دیتا ہے؟

میں نے تو سمجھا تھا کہ تم دونوں انکھوں سے اندھے ہو۔ اور میں اپنے خیال کی تصدیق اپنی انگلیاں تمہاری آنکھوں کے پاس لجا کر کرنا چاہتا تھا۔ حلائی بولا کہ تم نے یہ نتیجہ کہاں سے لکھ لیا کہ میں اندھا ہوں وہ بولا کہ تیرے پاس رنگا رنگ کی سمٹائیوں کے اتنے تھال بھرے بیٹھے ہیں۔ اور تو ان کے پاس چپ چاپ بیٹھا ہے۔ ان کا ذرا لطف نہیں اٹھاتا پھر بولا کہ تیرے اندھا ہونے میں کیا شک ہے؟ وہ حلائی اور سب تماشا کی لوگ ہنس پڑے۔ اور انہوں نے دیہاتی کو بے وقوف سمجھا۔ بیشک لوگوں نے دیہاتی کو نادان اور عقل سے بے بہرہ خیال کیا۔ لیکن اس نے بات چت کی کہی تھی۔ دنیا کے اندر خوشی کے ڈھیر اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اہل دنیا اس کے پاس چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے محظوظ نہیں ہوتے۔

ایک اور مثالی لیجئے۔ دنیا کے اندر کھلی اور تازہ ہوا کی کمی نہیں۔ بلکہ جتنی مقدار میں وہ موجود ہے شاید ہی اور کوئی چیز ہو پھر کیا وہ مول بکتی ہے؟ یہ بھی نہیں تاہم لوگ کمروں کے اندر خود بخود بند رہ کر اس نعمت غیر مترقبہ سے محروم رہتے ہیں اور قسم قسم کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خوشی کا حال ہے۔

ایک اور مثال بھی عرض کرتا ہوں، بے اندازہ طاقت قدرت کے خزانے میں موجود ہے جو بھی انسان قدرت کے ذخیرے سے طاقت لیکر اپنے جسم کو توانا اور مضبوط بنانا چاہیں۔ انہیں نہ کچھ دام دینے پڑتے ہیں نہ کسی کا اعسان اٹھانا پڑتا ہے محض محنت اٹھانی ہوگی۔ ڈنڈ پیلنے پڑیں گے کشتی کرنی ہوگی۔ ہاتھ پاؤں کو حرکت دینی ہوگی اور طاقت حاصل ہو جائیگی۔ اسی طرح قدرت کے ذخیرے میں خوشی کی بھی انتہا نہیں۔ اندازہ موجود ہے۔ لیکن لوگ کوئی تردد نہیں کرتے۔

امریکہ کا مشہور مصنف دلیم گلور سمز لکھتا ہے کہ خوشی وہ سودا ہے جو کہ ہزاروں دکانوں پر بیکتا ہے اور ہزاروں ہی اس کے گاہک ہیں لیکن ملتا وہ کسی کو ہی ہے۔

کیونکہ یا تو لوگوں کو اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہوتی۔ اور یا وہ (خوشی) خود نہیں ٹھہرتی کیونکہ کوئی بھی آدمی اس سود سے کہ خرید سے مطمئن معلوم نہیں ہوتا۔ یہ چیز کتنی تو ضرور ہے لیکن اس کا اٹھا کر دینا مشکل ہے۔ اس کے بدلے کی وجوہات یہی ہیں کہ:-

۱۔ اول تو لوگ حلوائی کی طرح اسے دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہو رہے ہیں غیرت اور نفرت کا جال آنکھوں میں ہونے کے باعث اسے دیکھ نہیں سکتے۔

۲۔ کھلی ہوئی طرح اس کی خبر رکھتے ہوئے بھی اسے لینے کے لئے باہر نہیں نکلتے تنگ۔ لی اور تنگ ظرفی کے کمروں کے اندر بند رہتے ہیں۔ تعصب اور تنگ نظری کے دائروں میں گھرے رہتے ہیں اور اس طرح سے خود بخود اس سے محروم رہتے ہیں۔

۳۔ طاقت کی طرح سے سارا کرہ ہوائی خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن جیسے طاقت کے حاصل کرنے کے لئے لوگ محنت نہیں اٹھاتے ایسے ہی حصول خوشی کیلئے دوسروں کی خدمت اور اپنی ذریعہ انسان کی بھلائی کے لئے تکلیف نہیں اٹھاتے اور اس چشمہ شیریں سے دُور رہ جاتے ہیں۔

خوشی کی ٹھیک اور خلیف اور خوشی کے ٹھیک معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ دل زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی بھلائی کرنا۔ اور دوسروں کی خوشی کے سامان مہیا کرنا۔ یہی وہ تہل ہیں جن سے خوشی کا تیل نکل سکتا ہے۔ یہی وہ دودھ ہے جس میں سے خوشی کا مکھن حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہی وہ منتر ہے جس کے ذریعہ خوشی کو قابو میں لایا جاسکتا ہے۔ یہی وہ نمونہ ہے جس کے باندھ لینے سے خوشی پس میں آسکتی ہے۔

ایک فرانسیسی مضمون نویس مین ڈسے لابرڈیر کا قول ہے کہ سب خوشیوں سے لطیف ترین اور نازک ترین خوشی کے حاصل کرنے کا گریہ ہے کہ انسان دوسروں کی خوشی میں ایذا دی کرے۔ اور ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھے۔

لوگ خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ تلاش سے ملنے کی چیز

نہیں امریکن پادری جے ایم لڈ لو لکھتا ہے کہ "اس شخص سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اہم نہیں کہ جو خوشی کی تلاش کہیں باہر کرتا ہے کیونکہ جو خوشی وہ فرائض مخصوصہ کی ادائیگی کے لیے تلاش کرے گا اس کی یہ کوشش ایسی ہی ہوگی۔ جیسے اپنے دل کے اندر ایک اور شعلہ بھڑکا جو کہ اس کی ہڈیوں تک کو چٹ کر جائیگا۔"

جو خوشی کی تلاش کی جاتی ہے۔ جو دنیاوی چیزوں کے حصول میں خوشی سمجھی جاتی ہے وہ خوشی حقیقی نہیں ہوتی۔ وہ جھوٹی خوشی ہوتی ہے ایک امریکن مشہور قانون دان اور مصنف لکھتا ہے کہ "ساری خوشی حاصل کرنے کے لئے محنت اٹھانی پڑتی ہے لیکن خوشی دوسم کی ہوتی ہے۔ حقیقی اور باطل۔ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سچی خوشی کے لئے قیمت پہلے ادا کرنی پڑتی ہے اور جھوٹی خوشی کے لئے بعد میں۔"

چیز کی قیمت پہلے ادا کرنے کی صورت میں وہ چیز اپنی ہو جاتی ہے۔ سدا اپنے پاس رہتی ہے۔ اور کوئی تشویش یا کھٹکا نہیں ہوتا لیکن جس چیز کی قیمت بعد میں ادا کی جائے اس کے متعلق اول تو علم نہیں ہوتا کہ کتنی قیمت کس شکل میں کب تک اور کس وقت ادا کرنی پڑے۔ پھر وہ چھین بھی سکتی ہے۔ اس لئے دیر پا نہیں کہی جاتی۔ جو لوگ دنیاوی چیزوں کے اندر عیش و آرام اور خوشی کے متلاشی ہیں۔ انہیں فرانسیسی خاتون میڈم ڈے لمبرٹ کا قول یاد رکھنا چاہیے۔ وہ لکھتی ہیں کہ دنیاوی خوشیاں بڑے دھوکہ کی چیز ہیں۔ ظاہر بڑی آرام دہ معلوم ہوتی ہیں۔ اور ان کی تلاش میں زحمت بھی کافی اٹھانی پڑتی ہے لیکن جب حاصل ہو جائیں۔ تو اطمینان میسر نہیں ہوتا۔ اور چونکہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لئے بڑی بایوسی کی حالت میں چھوڑ جاتی ہیں۔

دنیاوی چیزیں جو خوشی کے دینے والی خیالی کی جاتی ہیں۔ اور جھکو حاصل کرنے کے لئے کوشش کی جاتی ہے وہ عام طور پر حسب ذیل ہیں۔ (۱) زرد مال (۲) عیش و رشتہ (۳) توفیر و عزت (۴) عبادت۔ (۵) اذان پر غور کریں۔

۱۔ زرد مال دنیاوی جاہ و ثمت۔ کوئی آدمی زرد مال سے بڑا نہیں بن سکتا مشہور مصنف ایل۔ اے سینیکا کے قول کے مطابق بڑا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے مٹی کے پیالہ کو جام بلوری سمجھتا ہے۔ اور جام بلوری کو کونہ رگل سے زیادہ وقعت نہیں دیتا۔ کٹھ اپنشد کے اندر آتا ہے۔ کہ رشی پتر چکیتا سے یم راج نے خوش ہو کر درما لکھنے کو کہہ کر نو چکیتا نے کہا کہ مجھے زندگی اور موت کی حقیقت سمجھاؤ۔ ہم نے کہا کہ تم یہ سوال نہ پوچھو۔ البتہ اور دنیا کا جتنا زرد مال مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ نو چکیتا نے پوچھا کہ کیا زرد مال اس مسئلہ سے افضل ہیں۔ جو کہ ہمیں کھنے پوچھنا ہے۔ تب رشی نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر چکیتا نے کہا۔ کہ ایسی صورت میں بزرگ زرد مال کا خیال چھوڑ کر اسی مسئلہ کا حل دریافت کر لو گنا۔ زرد مال کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ خواہش۔

سیکھ شاستر میں لکھا ہے۔

جیسے مدھوا کھی بیج بیج کے اکثر کرے ہرے مدھو ہارناں کے مکھ چھاڑا کرے
تیسے کوٹ پاپ کر مایا جو جو ر موڑھ انت کال چھا ڈ چلے دو نو کر بھار کے
یعنی جیسے شہد کی مکھی کہیں کہیں سے پھولوں میں سے شہد اکٹھا کرتی ہے لیکن
چھتے اتارنے والا مکھیوں کے منہ میں مٹی ڈال کر شہد لے جاتا ہے۔ ایسے ہی خوشی
کے لئے کسی قسم کے گناہ کر کے زرد مال اکٹھا کرنے والے آخر کار ہائے ہائے کرتے
اس دنیا سے دوڑتا ہوا بھاڑا کر چل بیٹے ہیں۔

قرآن شریف کی سورت ۹ رکوع ۹ میں آیا ہے کہ جو لوگ خود غرمنی کے خیال سے
روپیہ جمع کرتے ہیں۔ آخرت کے روز جمع کردہ سیکے تپا تپا کر ان لوگوں کی پیشانی اور پیٹھ
پر لگائے جائیں گے۔ اور کہا جائیگا کہ یہ وہی چیز ہے کہ تم کو تم اکٹھا کرتے رہے تھے۔
اس لئے جو لوگ جائز اور ناجائز طریق پر زرد مال دولت فراہم کر کے خوشی کے خواہاں
ہیں ان کو شاستروں کے فرمان دھیان سے پڑھ کر بخوبی سمجھنے چاہئیں۔ اور یاد

رکھنا چاہیے کہ خوشی دینے والی چیز کوئی اور ہے وہ کیا ہے ؟

ہزاروں مرگے تاروں سے بڑھکر خدا زور سے آدی میں

خدا بخشے تو بچتے دولت عشق مجھے لاکھوں کروڑوں ہیں ای میں

ہم اگر حقیقتاً خوش رہنے کی دولت چاہتے ہیں تو ہمیں الفت و محبت اور نیکی و

مصلحت کی دولت اکٹھی کرنا چاہئے۔ دنیاوی زرو مال راحت رساں شے نہیں ہوتا۔

عبث ہر طالب دولت پہ تجھ کو رشک و حسرت ہے

نہر طافت میں نیکی ہے نہ ہر دولت میں راحت ہے

دوم عیش و عشرت۔ یہ بھی حقیقی راحت رساں شے نہیں۔ اس سے جو خوشی حاصل

ہوتی ہے۔ وہ جھوٹی اور نقلی ہوتی ہے۔ اور بعد میں اس کی بہت زیادہ قیمت

ادا کرنا پڑتی ہے۔

خاتمہ عیش کا حسرت ہی ہوتے دیکھنا روکے ہی اٹھے ہیں اس نرم سے گانے والے

اس لئے عیش و عشرت سے بھی پرہیز لازم ہے۔ امریکن یاوری رچرڈ فلر صاحب لکھتے

ہیں کہ دنیاوی عیش و عشرت کی خوشیاں اکثر عارضی، نقلی اور دھوکہ دہ ہوتی ہیں بشرطیکہ

نفس کی طرح عیش و عشرت اگر ایک گھڑی کے لئے مخلوط کرتی ہے تو سبکدوش گھڑیوں کے

لئے منحوم کرتی ہے۔ دنیاوی عیش و عشرت ایک نفس کے بندے کو تو چاہے طفل نسلی

دے۔ لیکن اہل نظر اس کی حقیقت کو بخوبی سمجھتا ہے اور وہ اس کی ظاہرہ چمک کے

دھوکے میں نہیں آتا۔ وہ اس کے نتائج سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔

جہاں کی زمینیں راحت رساں ہیں چشم غافل میں !

مگر حق جو کے مصطرول کو ساکن کر نہیں سکتی

سوم۔ بزدلی و بڑائی۔ دنیا کے اندر بڑائی کا طالب بھی حقیقی مسرتوں کی بہت

دور رہتا ہے۔ عزت کا طلبگار بھی اصلی راحت سے ہجو رہتا ہے دنیاوی عزت و بڑائی

خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ حقیقت بزرگی کیلئے ہے۔ سرولیم جو بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ سب سے بڑا انسان کون ہے۔ تو میں جواب دوں گا کہ وہ جو کہ سب سے اچھا ہے۔ پھر اگر سوال ہو کہ سب سے اچھا کون ہے؟ تو میرا جواب ہوگا کہ وہ جس نے نیک انسان کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ پھر زمانے میں سب سے بڑے آدمی وہ مجھے ہیں جو اپنے ہم جنسوں سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ وہ انسانوں کے جہاں حقیقی پیشواؤں میں پائے جاتے ہیں۔ انسانوں کے اندر اعتماد اور انسانوں کے ساتھ الفت ہی حقیقی بڑائی کی علامات ہیں۔

امریکن ہادری نپلس پرنس کہتے ہیں۔ کہ کسی آدمی کو بڑائی حاصل نہیں ہوتی اگر اس نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس کی زندگی کی مالک کُل نسل انسانی ہے اور جو کچھ بہت کریم نے اس کو عطا کیا ہے وہ بنی نوع انسان کے لئے فربح کرنے کو ملا ہے۔

پس اگر ہم بڑائی کے ذریعہ خوشی کے طالب ہیں۔ تو ہمیں اس قسم کی بڑائی کے خواستگار ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہی بڑائی اسی راحت و مسرت دہیا کر سکتی ہے۔

چہارم عبادت۔ یہ بھوج بھگتی یا عبادت الہی بلاشبہ باعث مسرت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے وہ کیا ہے

عشق ہی عین نہیں ہے اسے ایمان نہیں اپنے ذریعہ ہیں کا فربح مسلمان نہیں۔ کوئی عبادت۔ کوئی یہاں عفت۔ کوئی تپسیا۔ کوئی بھگتی۔ پس خوشی نہیں دے سکتی اگر اس کے ساتھ ساتھ انسانی محبت اور خدمت کا جذبہ کام نہیں کرتا۔ ٹھیکہ نو کہا ہے

یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان!

کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان!

یونانی فلاسفر سٹرگلر لکھتے ہیں انسانوں کا اندازہ ان کے ازار کے دن گرا کر چلنے سے نہ لگاؤ۔ بلکہ دیکھو کہ وہ باقی ایام میں اپنے بھائیوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں!

سر دلیم بن مشہور انگریز مصنف لکھتے ہیں کہ سارے منکر المزاج ہمدرد انسان
 پسند اور حقیقی انسانوں کا مذہب ایک ہی ہوتا ہے۔ اور ان اوصاف میں انسانی مہر دوی
 خاص دیکھ سکتی ہے۔ خوف خدا انسان کیلئے بڑا ضروری ہے۔ اور سارے عابد
 انسان جو کہ ریا سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے مالک سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لیکن
 پسے خدا دوست انسان کے اندر ایک اور تڑپ بھی ہوتی چاہیے۔ وہ کیا ہے
 یا خوف خدا یا خوف سسقر ہیں دو ہی بیاں یہ تیرے دامن
 اللہ کے بندے دل میں ترے ہے سوز و گداز محبت بھی؟
 اس سوز و گداز کی قدر، اس تڑپ کی منزلت، اس چھین کی عظمت بیان
 کرتے ہوئے حضرت اقبال نے تو جد ہی کر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
 خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بڑوں میں پھرتے ہیں لائے لائے
 میں اس کا بندہ بنونگا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا
 ایک اور بات اس بارہ میں دھانی پلو کی نگاہ سے عرض کرنا ضروری ہے۔ پرش
 انشد کے اندر آتا ہے کہ پر ماتائے ہمارے جو اس غم سے باہر کی طرف منوالے بناتے
 ہیں اور یہ اپنا زور باہر کی طرف ہی لگاتے ہیں۔ یعنی باہر کی دنیا دی چیزوں کی طرف
 دوڑتے ہیں۔ انکے خوبصورت نظاروں کے دیکھنے کی مشتاق رہتی ہے۔ زبان لڑبڑ
 کھانوں کی خواہشمند ہوتی ہے۔ مکان سُر ملی آواز کے طلبگار رہتے ہیں۔ ناک اچھی خوشبو
 کی خواہشمند ہوتی ہے ان سب سے بڑھ کر دل کی باہر کی طرف دوڑنا کوئی انداز ہی
 نہیں لگا سکتا۔ باہر کی طرف دوڑنے سے ان جو اس کی سیری نہیں ہوتی۔ وہ آگے ہی آگے
 بڑھتے ہیں۔ جا بجا بھگتے ہیں اور اس طرح سے انسان کو بھگاتے ہیں۔ اس لئے انشد میں
 لکھا ہے کہ جو انسان حقیقی راحت کا متلاشی ہے۔ اسے ان جو اس کا منہ باہر سے
 موڑ کر اندر کی طرف کر دینا چاہیے پس پھر وہ راحت کے چشمہ پہنچ جائیں گے۔ اور

تب آنکھ کو وہ نظارہ حاصل ہوگا۔ کہ جس سے وہ ہٹنا نہ چاہیگی کا لڑ کو وہ رگ سٹانی
 دیں گے جن کی دنیا میں مثال نہیں۔ دل کو ایسی ٹھنڈک، طمانیت اور شانتی حاصل ہوگی
 کہ وہ اپنی خدا ورنہ سے بد کو چھوڑ کر سدھے ہوئے گھوڑے کی طرح چابک کا تختہ نہ بنے
 گا۔ جدھر باگ موڑی جا ہیگی چپ چاب اس طرف ہو گیا۔ پیر دنی آنکھوں کو بند کر کے
 اندر کی دید میں جو لطیف حال ہوتا ہے اس کا بیان تقریر و تقریر سے باہر ہے۔ اس کو
 یہی لوگ جانتے ہیں۔ کہ جنہوں نے اس کا احساس کیا ہے۔ گونگے کے گرد کی مثال ہے
 گونگا گڑ کھا کر جو لطیف اٹھاتا ہے اسے بیان نہیں کر سکتا ہے
 جب تلک آنکھیں کھلی ہیں دکھ پہ دکھ دیکھیں گے ہم
 مند گئیں جب آنکھیں بند ہیں تب سوز و گداز آتا ہے
 آنکھ کو مزید کر دینے کی نظارہ کا جو لطیف ہے وہ آنکھیں کھلی رکھنے سے یعنی
 لذات کے پیچھے بھاگنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے

موند رکھنا چشم کا ہستی میں عین دید ہے
 قرآن شریف کے اندر میں نفس اور ان کے نفس امارہ یعنی دنیاوی خواہشات
 کے پیچھے دوڑنا سورۃ نازعات میں لکھا ہے۔ وہی نفس دائمی خوشی کا حصہ دار
 ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے نفس امارہ کو کہا نہ جانا۔ یہ نفس انسان کو گناہ کی طرف
 کشاں کشاں لے جاتا ہے۔ دوسرے درجہ پر نفس امارہ ہو کہ انسان کو ملامت کرتا
 ہے۔ کہ اے نادان! تو نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن انسان کی کچھ ایسی فطرت ہے۔
 کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد پھر اسی کھوئی راہ پر گامزن ہوتا ہے جبکہ نتیجہ یہ ہوتا
 ہے کہ خواہشات کا غلبہ بڑھتے بڑھتے ملامت کا وہ نفس سے مفقود ہو جاتا ہے۔
 اور یہ نفس امارہ پھر نفس امارہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تب نفس مطمئنہ ہے
 یعنی اگر نفس امارہ کا گناہ ہے تو رفتہ رفتہ انسان کو خواہشات دنیاوی سے مطلق ہو کر

نہیں رہتا۔ اس درجہ پر پہنچا انسان کے اندر خوشی کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے حتیٰ کہ لہو خود سمجھ نہیں آتی۔ کہ یہ خوشی کی نسیم کہاں سے آرہی ہے۔

کیا وہ حالت یا وہ درجہ یا وہ مقام کوئی معمولی چیز ہے؟ نہیں۔ وہ کسی کسی خوش قسمت انسان کے حصہ میں آتا ہے۔ اُس کے لئے صاحبِ ثرو مال اور صاحبِ جاہ و جلال ترستے ہیں۔ وہ مقام کیا ہے؟

یہ اوج یہ مرتبے ہما کو نہ ملے یہ دلق مرقع امرا کو نہ ملے
بخچی ہے خدا نے ہلکو دولتِ فقر برسوں دھو دے تو بادشاہ کو نہ ملے
اگر ہم لوگ بھی اس مقام پر پہنچنے کے شائق ہیں۔ اگر ہم کو بھی ہر دوسری اور راحتِ جا و دانی کی طلب ہے تو لذتِ دنیا سے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ حرص و لالچ سے بچنا ہوگا۔ کذب و فریب سے منہ موڑنا ہوگا۔ عینیت و عشرت کو خیر باد کہنا ہوگا اور باطنی آنکھوں کو داکرنا ہوگا۔

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہر دیکھتا تو دیدہ دل واکرے کوئی
کھلی آنکھوں سے تو ایک خاص حد تک ہی دنیا کی چیزوں کو دیکھا جاسکتا ہے
کچھ حاصل سے آگے یہ آنکھیں دیکھنے سے معذور ہوتی ہیں۔ لیکن اگر باطن کی طرف اُن کا رخ کر دیا جائے۔ تو

بند کیں آنکھیں تو دیکھیں ہند کیں
خوشی کے متعلق چند مغربی فلاسفوں اور مصنفوں نے نہایت قیمتی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جو قارئین کے مطالعہ کے لئے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:-

۱۔ امریکن مصنف مٹرابن یا تھورن لکھتے ہیں کہ خوشی وہ پرندہ ہے کہ اگر اس کا تعاقب کرو۔ تو ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن اگر چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ تو شاید خود بخود اُتر کر تمہارے پاس آجائے۔

۶۔ فرانسیسی فلاسفر چارلس ڈی سکندٹنٹ فریڈرک لکھتے ہیں کہ اگر تو انسان کی فطرت اس قدر ہی خواہش ہو کہ نہیں خوش بہوں تب تو شاید پوری بھی ہو جائے لیکن اکثر آدمی دوسرے لوگوں سے خوش تر ہونا چاہتے ہیں اور طرہ یہ کہ وہ اور لوگ کی خوشی کا اندازہ بھی غلط لگاتے ہیں۔

۷۔ فرانسیسی مصنف ڈکرڈے لا اوچے نوکالو لکھتے ہیں کہ اہل دانش کی خوشی کے لئے تو معمولی چیزیں کافی ہوتی ہیں لیکن خارج از عقل انسانوں کو کسی چیز سے بھی طمانیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ دکھی رہتے ہیں۔ اور مکھ یا خوشی کی تلاش میں ہی عمر گزار دیتے ہیں۔

۸۔ انگلستان کے ہادی جان ٹلوٹ سن لکھتے ہیں کہ انسان حصول خوشی کیلئے ہزاروں تدبیریں کرتا ہے لیکن حقیقی تیزی سے وہ تھک کر رہتا ہے۔ اس سے زیادہ تیزی سے وہ اذیت اٹھتے ہوئے رہتا ہے۔ دور سے ہم کو ہر ایک چیز خوشی دینے والی محسوس ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کے نزدیک جانا چاہتے ہیں تو یا تو ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے یا اس کا اندازہ ہماری توقع کے خلاف نکلتا ہے یا اس بات کا اندازہ دکانا مشکل ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کونسی زیادہ مایوس کن ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم امیدیں بہت باندھتے ہیں۔ ہر ایک مسئلہ اصول ہے کہ ایک مصیبت جس کا کہ خوف مندوں سے لگتا ہے زیادہ کلفت دیتی ہے۔ مثلاً بارش کے جس میں ہم واقعی مبتلا ہو جائیں۔ یعنی جھوٹی امید بجائے خود ایک کلفت ہوتی ہے۔

۹۔ امریکہ کے مشہور منتول اورنجی مسٹر ایڈریو کارنگلی لکھتے ہیں کہ خوشی کا راز تباہ کن یعنی ترکیب خواہشات میں ہے۔ انگلستان کے ناولٹ مسٹری جی۔ بی۔ بلٹور لکھتے ہیں کہ خوشی اور لیکسی ایک دوسرے پر انحصار رکھتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ ترین آدمی ہوں وہ خوش ترین بھی ہوں۔ البتہ خوش ترین انسان ضرور

بزرگ ترین ہوتے ہیں۔

۶۔ انگلستان کے شاعر مسٹر ایل۔ اسی ٹینڈن لکھتے ہیں کہ عام طور پر جوانان ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کو بہت کم کبیرہ خاطر پایا جاتا ہے۔

۷۔ انگلستان کے ناولسٹ جیم پورٹر لکھتے ہیں کہ خوشی ایک ایسی شمع ہے کہ جو ہزاروں دلوں میں گزرتی ہوئی بھی ٹھیکر کی آگ کے ویسی کی ویسی رہتی ہے بلکہ وہ شمع جب ایک شیشے جیسے صاف دل پر پڑتی ہے تو اسکی چمک دو بار ہوا جاتی ہے لیکن وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم کسی اور کو شربک خود نہ کر لیں یعنی جب تک اوروں کو بھی خوش نہ کریں۔

ایک ہمارے نامی لکھا ہے کہ جو انسان خوش رہنا چاہتے ہیں۔ ان کو زندگی کا مفصل ذیل دستور العمل بنانا چاہیے۔ ان کی ہدایت ہے کہ وہی انسان حقیقی طور پر خوش رہ سکتا ہے کہ جو ذیل کے اصولوں پر کاربند ہو۔ یعنی:-

۱۔ سچائی سے محبت کرے۔

۲۔ تنگدستی اور فانیغ البالی ہر دو حالتوں میں راستی پر قائم رہے۔

۳۔ خواہ سر پر تنگی تلوار دھری ہو۔ اور سر قلم ہونے کا اندیشہ ہو تاہم ایسی حالت میں بھی سچائی کو فروخت نہ کرے۔

۴۔ سب سے پہلے شیطان (نفس امارہ) اور اسکے چیلوں کو منتشر کرے۔

۵۔ گناہ کے خیال کو بھی دل میں جگہ نہ دے۔

۶۔ اپنی آتما کو باوجود ہمیشہ و عشرت کے سامان جتا ہر نیکی گناہ سے پاکیزہ رکھے۔

۷۔ حرص و آاد کے مادہ کو بڑھنے سے روکتا رہے۔

۸۔ اگر گناہ کے لئے چھو لوں کی سیج پر بھی بلایا جائے تو اپنی بہت دعاں سے بچے۔

۹۔ سوائے بد اعمالی کے کسی سے نہ شرمائے۔

۱۰۔ سوائے پرانا تاکہ کسی سے نہ ڈرے۔

۱۱۔ اپنی تعریف سے غرور میں نہ آئے اور مذمت سے رنجیدہ خاطر نہ ہو۔

۱۲۔ ہر وقت دل آزاری اور ضرر رسانی کے خیالات کو چھوڑ کر ہر نئی نوع انسان کی جھلائی کے لئے تیار رہے۔

اس ساری بحث کے بعد ہم مفصلہ ذیل نتائج پر پہنچے ہیں:-

۱۔ خوشی قدرت کے اندر بھری پڑی ہے۔ لوگ اس کی تلاش بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہت کم آدمیوں کو وہ نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک تو وہ درست تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ دوسرے غلط جگہ پر تلاش کرتے ہیں۔ یعنی خوشی کا چشمہ تو انسان کے اندر ہے یا ہر شے لیکن تلاش عام طور پر نام کی جاتی ہے۔

۲۔ دنیا کے زرو مال، جاہ، حشمہ اور توفیق و منزلت کی خواہش میں خوشی نہیں پائی نہ ہی ان چیزوں کے حاصل کرنے سے ملتی ہے۔ ان خوشی ملتی ہے۔ ان چیزوں کے چھوڑنے میں یا اپنے بھائیوں کو دے دیجئے ہیں۔

۳۔ خوشی حاصل کرنے کا اسلیو جیو ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت میں اور دوسروں کی جھلائی میں نہ لٹکائے۔ عیادت الہی سے بھی فیصلہ بانی ہوتی ہے کہ جب ساتھ ساتھ انسانی مہمردی، خدمت اور الفت کا جذبہ بھی کام کرتا ہے۔ جو لوگ شریعتوں کے اختلاف کی وجہ سے یا ملکی تقسیم کی وجہ سے یا تہذیب کے دیگر اختلافات کے باعث انسانوں کے کسی بھی گروہ سے نفرت رکھتے ہیں یا ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یا ان کی دلازاری کے ورپے لیتے ہیں۔ یا ان پر خفا روا رکھتے ہیں ان سے خوشی کو سوں دور رہتی ہے۔

خوشی حاصل کرنے کا یقینی، آزمودہ، تجرب اور فوری کارگر سہنے والا فسوف عرض کیا جاتا ہے۔ جو صاحب اس کا استعمال فرمائیں گے۔ بلاشبہ ان کو یکدل

ریخ و غم۔ افسردگی و ملال کے راحت و خوشی۔ مسرت و شادمانی حاصل ہوگی۔

انسانیت۔ اُلفت۔ مہمردی۔ یکجہ۔ خوش اخلاقی۔ رواداری

ہ تولہ ہ تولہ ہ تولہ ہ تولہ ہ تولہ ہ تولہ

خوش کلامی۔ خدمت۔ قناعت

ہ تولہ ہ تولہ ہ تولہ

ان سب چیزوں کو ہونے لے کر خدا نرسی کے اوکل میں باریک کریں۔

پھر میں ملاپ کے پانی سے حل کریں۔ انبیاء اور نفس کشی کے چولے پر چڑھا

کر درود دل کی آگ سے جوش دیں۔ پھر تار کر صدقہ دل کے کپڑے میں چھلان

لیں۔ اور نیک دلی کی قند ملا کر حقوق مہمائیگی کے پیالہ میں ڈال کر پی لیں۔

پھر مصالحت کے بستر پر فوراً آرام کریں۔

خوراک۔ نکوکاری۔ بھلائی۔ پاکیزگی۔ انصاف۔ راستی۔

پرہیز۔ بد خیالی۔ نفرت۔ غیرت۔ بغض۔ حسد۔ حقارت۔ کینہ۔ تعصب۔

بدمنشی۔ تنگ نظری۔ دل آزاری۔ دھوکہ۔ ریا۔ فریب۔ جھوٹ۔ شر۔ فساد۔ ظلم۔

آزائش شرط ہے بفضلہ دلی مراد یقینی طور پر برآئے گی۔

انسان اور اس کی تقدیر

مختار بھی مجبور بھی کاموں میں بشر ہے

اس سے یہ سزاوار جزا ہے بھی نہیں بھی

تقدیر کا ایک بڑا نازک اور اہم مسئلہ ہے اور اس پر میرے جیسے معمولی اہلیت کے آدمی کے لیے بحث کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ انسان کی زندگی پر ایک بڑا بھاری اثر رکھتا ہے اس لئے خالق ہنر کی مدد کے بغیر اسے پرہیزگار اس موضوع پر لکھنے کا حوصلہ کرنا ہوں۔

یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہی زیر بحث رہا ہے مذہبی کتب میں بھی اور اخلاقی کتب میں بھی اس کے متعلق متضاد خیالات پائے جاتے ہیں۔ اور انسان بڑی پریشانی میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کون سے خیالات کی پیروی کرے۔ اور کن خیالات کے متعلق اپنا طرز عمل بنائے۔ کیونکہ ایک طرف تو اس میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ مالک کو کل کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں مل سکتا۔ اور جو کچھ تقدیر میں بدلا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہدایت ملتی ہے کہ انسان اپنی بہمت اور تندہی سے جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ مثلاً:-

۱۔ ایک طرف تو اخضر و یسین ۵۰-۵۱ میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں میرے اپنے ہاتھ میں ہو تو کامیابی میرے ہاتھ میں حاضر ہوگی۔ دوسری طرف اسی دید ۱۰-۱۱ میں لکھا ہے کہ اسے میرے مالک! میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں اپنے منہ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کی کیا سزا ہے میرے کچھ جانتے رہتا ہوں۔

۲۔ بالیک رام ان کے ابو دھیا کا بیٹا ہے۔ کہ جب رام کو جنگل میں جانے کا حکم ہوا۔ تو وہ خوشی اسکو قبول کر کے اپنے چھوٹے بھائی بھجن سے یوں کہنے لگے :-
 ”اے بھجن سلطنت کے نہ ملنے اور چلا وطنی کے لئے قسمت ہی ذمہ دار ہے۔
 اگر میری قسمت ایسی نہ ہوتی تو کس طرح سے کیئی مانا کو یہ خیال آ سکتا تھا۔ کیا کوئی انسان اپنی قسمت سے رٹ سکتا ہے بہ بیچ و خوشی۔ نفع و نقصان۔ خوف و خطر پیدائش اور موت وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے وہ قسمت سے ہی ہوتا ہے۔ جو کچھ انسان کو اتفاق سے یا نیز کشش کے ملتا ہے۔ یا نیز ارادے کے ملتا ہے۔ وہ بھی قسمت سے ہی ملتا ہے۔“

یہ الفاظ سن کر بھجن جواب دیتا ہے :-

”اے بہادر رام! قسمت کے متعلق ایسے الفاظ جواب نے کہے ہیں سوائے اس آدمی کے اور کون کہہ سکتا ہے کہ جس کا دماغ چکر اگیا ہو۔ تم قسمت کی کیوں اتنی بڑائی کر رہے ہو۔ کہ جو ایک ننھی بے طاقت اور پھیر دل کی سی چیز ہے۔ قسمت قسمت وہی لوگ پکارتے ہیں کہ جو نامرد، نکمے اور بڑے دل ہوتے ہیں۔“
 ۳۔ پھر گیتا میں ایک جگہ تو اٹھا رہیں ادھیائے میں لکھا ہے کہ سارے ارض و سما کا مالک قلب کے اندر بیٹھا ہوا سارے انسانوں کو اپنی مایا سے ایسا گھماتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی گدا پیر پر بیٹھا ہو۔ اور دوسری جگہ دوسرے ادھیائے میں کہا ہے۔ کہ جب ارجن نے یہ دیکھ کر کہ لڑائی میں اس کے سب نزدیک رشتہ دار ہی طرفین میں موجود ہیں۔ لڑائی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بھگوان کرشن نے اسکو کہا۔ کہ تو پھر اپنی کے خیالات کو چھوڑ کر اٹھ اور جنگ کر۔ اور تیسرے ادھیائے میں لکھا ہے کہ اپنا کام ضرور کرنا چاہیے۔ کیونکہ نیز ہاتھ پاؤں ملھائے تو انسانی جسم بھی قائم نہیں رہ سکتا۔

۴۔ قرآن شریف میں ایک جگہ تو سورۃ توبہ کے رکوع ۷ میں آتا ہے کہ ہم کو سوائے اس کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہ جراثید لے جائے لئے لکھ دیا ہے۔ سورۃ آل عمران کے رکوع ۷ میں لکھا ہے کہ وہ مالک جس کو چاہے دے جس سے چاہے لے۔ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ سورۃ یونس کے رکوع ۵ میں لکھا ہے کہ میرا نفع یا نقصان میرے ہاتھ میں نہیں میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف سورۃ نجم کے رکوع ۷ میں لکھا ہے کہ انسان کو اپنی کوشش کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سورۃ نساء کے رکوع ۱۱ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھریں بیٹھنے والوں کے مقابلہ میں محنت کرنے والوں کو اجر عظیم بخشتا ہے۔

۵۔ اسی طرح سے احادیث میں ایک موقع پر تو یہ لکھا ہے کہ ایسا مت کہو کہ اگر میں یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ اگر مگر کہنا خیالی شیطانی ہے۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتا۔ وہ گویا شیطان کو اپنے پاس بلاتا ہے۔

۶۔ گرنتھ ضاعب میں محلہ ۳ دارمیری راگ میں لکھا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ رام کلی اونکار میں لکھا ہے کہ جو مالک ازل نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلہ میں آسا پھمنت محلہ ۷ میں لکھا۔ کہ کوشش کرو۔ کوشش سے ہی سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔

۷۔ ایک طرف کبیر صاحب لکھتے ہیں کہ

کرم کر بیا لکھ رہا اب کچھ لکھا نہ ہوئے
ماسا گھٹے نہ تیل پڑھے جو سر پھوٹے کوئے

دوسری طرف پنج تتر میں لکھا ملتا ہے کہ اپنی کوشش سے ہی انسان زرو مانع میں
کر سکتا ہے قسمت قسمت کی رشتہ ڈرپوک انسان ہی بنگائے ہیں۔

۸۔ انجیل مقدس کی کتاب متی کے باب ۱۷ آیت ۲۵-۲۶-۲۷ میں لکھا ہے کہ
میں تم کو کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا کچھ خیال نہ رکھو کہ تم کیا کھاؤ گے کیا پہنؤ گے۔ اور نہ
ہی اپنے جسم کا خیال رکھو کہ تم کیا پہنؤ گے۔ دیکھو تمہاری اڑنے والے پرندے نہ کچھ
بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں نہ فصل برداشت کرتے ہیں نہ تمہارا آسمانی باپ اُنہیں
لے کھانا دیتا کرتا ہے۔ اس لئے کل کا خیال مت کرو کیونکہ کل اپنا خیال آپ ہی کر لیتا۔
دوسری طرف اسی انجیل مقدس کی کتاب امثال کے باب ۱۲ آیت ۱۱ میں یہ ترجمہ ہے
کہ کامل آدمیوں کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں لیکن اُنکو کچھ حال نہیں ہوتا۔ لیکن
ہمت والوں کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں۔ پھر کتاب متی کے باب ۱۷ آیت ۲۵
میں لکھا ہے کہ تم مانگو تو تم کو دیا جائیگا۔ ڈھونڈو تو تم کو مل جائیگا۔ کھٹکھٹاؤ تو دروازہ
کھل جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے وہ پالیتا ہے۔ اور جو کوئی ڈھونڈھتا ہے
اسے ملتا ہے۔ اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لئے ہی کھول دیا جاتا ہے۔

۹۔ ایک طرف ٹیلیپیڈیر نے لکھا ہے کہ ایک طاقت ہے۔ جو ہمارے انجام دیتی
ہے۔ یہ خلافت اس کے دوسری طرف جو زمین اسی کو سرس لکھتا ہے کہ قسمت میں
یقین رکھنے سے بڑھ کر کوئی غلامی نہیں۔ امریکن پاور می ٹی سوئٹ لکھتا ہے کہ
قدیمتی کا لفظ اپنی لوگوں کے منہ سے سنا جاتا ہے۔ کہ جو نکتہ رہ کر کچھ حاصل کرنا
چاہتے ہیں۔ انگلستان کا مشہور مضمون نویس جے ایڈیسن لکھتا ہے کہ قدیمتی
جامل انسانوں کے حق میں آتی ہے۔

۱۰۔ مشہور مشرانے ایک طرف تو قسمت کے متعلق خیالات ذیل بیان کیا (اظہار کیا)

ہے۔

کبھی ہوتا نہیں کوشش سے خلافتِ تقدیر
 ساری تدبیروں کو کرتی ہے یہ قسمت برباد (الحکم)
 بگڑی ہوئی قسمت کو بنایا نہیں جاتا
 ماعتوں کی لکیروں کو مٹایا نہیں جاتا! (رحیم)
 مقدر جیب بڑا ہو کچھ کسی سے ہو نہیں سکتا
 مثل سچ ہے کہ "کچھ بھی آدمی سے ہو نہیں سکتا" (عشرت)
 کچھ بنا کے نہیں بنتی جو بگڑتا ہے نصیب
 چارہ گر ہو جو مسیحا بھی تو کیا ہوتا ہے! (حفظ)
 کیا فائدہ سر لاکھ زمیں پر گر گئے کوئی!
 پیشانی کا لکھا کبھی زائل نہیں ہوتا! (تابش)
 رزق مقسوم ہی ملے گا اُسے کوئی دنیا میں دوڑے یا بیگے (اکبر)
 نہیں جانا کسی سے وہ مرض ہے جو نصیبوں کا
 نہ قابل ہوں دوا کا میں نہ قابل ہوں طبیعوں کا (ظفر)
 نے مال سے نہ زر سے نہ تدبیر سے چکے چکے اگر اقبال تو تقدیر سے چکے (ظفر)
 نہ مٹے گا وہ سچے اسے پتھر کی نگیر جو لکھا کاتبِ تقدیر نے پیشانی پر (زہد)
 وغل کی تدبیر کو تقدیر انسانی میں ہے
 پیش آتی ہے وہی جو کچھ کہ پیشانی میں ہے (امیر)
 جو لکھا تھا مری تقدیر میں رزق اس سے زیادہ
 گردش و کوشش و تدبیر سے حاصل نہ ہوا (فضاحت)
 اور دوسری طرف تدبیر کے متعلق خیالات ذیل کا اظہار فرمایا ہے
 محنت ہی کے پھل ہیں یہاں ہر اک امن میں محنت ہی کی برکتیں ہیں ہر خم میں!

مری کوئی نہ قوم کی چوپائی جب تک نہ چرائیں بکریاں دیر میں (حالی)
 خدا ملتا نہیں یا وہ بت اپنا ہو نہیں سکتا جو انسان کرتے پر آئے تو پھر کیا ہو نہیں سکتا
 وہ کو نسا عقدہ ہے جو وا ہو نہیں سکتا ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا
 دولت کی جو خواہش ہے تمہیں ہتیار غفلت سے بچو
 ہر جا گئے والا پاتا ہے ہر سونے والا کھوتا ہے (رباعی)
 کام ہمت سے جواں مرد اگر کر لیتا ہے سانپ کو مار کے گنجینہ زر لیتا ہے
 مل نہیں سکتی تمکون کو زمانے میں مراد کامیابی کی جو خواہش ہو تو محنت چاہئے
 اونٹنگ اعتبار دعا پر نہ رکھ مدار! اوٹنگ اعتبار دعا پر نہ رکھ مدار!
 اوبے وقوف ہمت مردانہ چاہیے! (حضرت)
 نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بیل تری ہمت کی کو تا ہی تری ہمت کی پستی ہے (راوی)
 ہمت روتے رہتے ہیں سدا تقدیر کو صاحب ہمت ہمیشہ کرتے ہیں تدبیر کو
 قوت کا گلہ، فلک کا مشکوہ کب تک غیبی امداد کی تمنا کب تک
 جس ہاتھ سے کر سکتے ہو سب کچھ ضامن اس ہاتھ کو سر پر رکھ دو ناکب تک
 میں کہتا تھا انسان کی اگر تقدیر نہیں تو کچھ بھی نہیں
 ہمت بڑھ کے بول اٹھی تدبیر نہیں تو کچھ بھی نہیں (طالب)
 پہنچے اس بت کے نہ دنک یہ ہے ہمت کا فقو
 ورنہ چاہے جو بشر عرش پر قابو ہو جائے (برقی)
 ان متضاد خیالات کو پڑھ کر سہولی انسان کے لئے اپنی زندگی کا پروگرام
 بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو اس کو بتلایا جاتا ہے کہ وہ بے بس
 ہے۔ اور اس لئے اپنی تقدیر سے یا مالکِ کمال کی مرضی سے ایک قدم بھی پی نہیں

ہا سکتا۔ اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ وہ بہت دتدیر سے پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے۔ سمندروں کو چر سکتا ہے۔ چہا انسان مشاہدہ کر لیتا ہے۔ یہ بھی اس کو متناہی خیالات دنیا میں ملتے ہیں۔ بعض جگہ دیکھتا ہے کہ کئی لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے لاکھوں روپے ہاتھ لگتے ہیں جس طرف وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرف دولت کی دلوں ان کی طرف دوڑی ہوئی آتی ہے۔ باوجود کوئی خاص محنت نہ کرنے کے اور نہ کوئی خاص عقل رکھنے کے ان کے وسائل بے اندازہ ہیں۔ بڑی بڑی عقل والے اور بڑے بڑے دل گردہ والے ان کا پانی بھرتے ہیں۔ اور ان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو چھوڑ

کہتا پڑتا ہے۔

اگر روزی بدانش بر فروغے ز نادان تنگ روزی نہ بوسے
 بہ نادان آغچیاں روزی نہ ساند کہ نادان اندراں حیراں بہانہ
 ترجمہ :- اگر رزق عقل کے مطابق کم و بیش ہوتا۔ تو بیوقوف آدمی سے
 بڑھ کر کوئی رزق سے تنگ نہ ہوتا۔ لیکن وہ مالک کل بے وقوف آدمی کو
 بھی اس طرح۔ یہ رزق پہنچاتا ہے کہ عقل مند انسان اس میں حیران رہ
 جاتا ہے۔

پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے عقل مند۔ بڑے منہ ور۔ عالم اور بڑی
 محنت کے ٹوکر ہوتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ اپنی خوشحالی کے لئے سر توڑ کوشش کرتے
 ہیں۔ علم و عقل بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہیں ان کی حالت کو لوہے کے
 تیل کی سی ہوتی ہے۔ ساری دوڑ و دوڑ کے بعد یہ ہیں کہ وہیں رہتے ہیں
 اور ان کو کہنا پڑتا ہے کہ
 پیچھے چلائے، کوڑے اٹھائے، پھیلے
 پھر پھر کے ہیں۔ یہ ہے جو اس سے پہلے

ان ہر دو قسم کی مثالوں کو دیکھ کر ان کو ماننا پڑتا ہے۔ کہ قسمت کوئی چیز ہے اور انسان کا یہ کہنا کہ قسمت سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ راست نہیں۔ آخر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کہ

تدبیر سدا راست جو آتی نہیں اکبر۔ انسان کی طاقت کے سوا بھی ہے کوئی چیز دنیا کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی پڑھا لکھا انسان ایک تجارتی منڈی میں آتا ہے۔ بات کرنے کا اس کو شعور نہیں۔ اخلاق کے متعلق یہ بھی نہیں جانتا۔ کہ کس پرندے کا نام ہے۔ بات کرتے وقت منہ سے ٹھوک اور رائی ٹپکتی ہے۔ لیکن لوگ سیٹھ جی سیٹھ جی کہتے اسکو ٹھکتے نہیں۔ اس کے گرد پیش ہر وقت جمگٹھا لگا رہتا ہے اور جو جو سودا کرتا جاتا ہے۔ صرف زبان ہلاتا ہے۔ اٹھ پاؤں کو ہرگز حرکت نہیں دیتا۔ چند گھنٹے وہاں ٹھہرتا ہے اور ہزاروں روپے کماتا کرانگی تجارتی منڈی کو روانہ ہو جاتا ہے۔ بر خلاف اس کے ایک بڑا عالم و دو ان شخص آتا ہے اس نے تحصیل علم کیلئے اپنی عمر کا کافی حصہ لگا دیا ہے۔ اخلاق کا پتلا ہے۔ بات کرتا ہے تو منہ سے پھول جھرتے ہیں۔ ایک آیا۔ لفظ کے اندر مٹا مٹا اور حکمت بھری ہوئی ہے وہ اپنے علم کا اپنی محنت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو بڑی مشکل سے پیش بھر کر کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ بھی دوسروں کی مرضی کے مطابق۔ چنانچہ ان متفنا و خیالات کو دیکھ کر مجبوراً منہ سے نکل جاتا ہے۔ کہ

ہوئے گر صاحب تدبیر و خوش تحریر کیا حاصل
وہ پیش آئیگا پیشانی میں جو لکھا ہوا ہوگا (عظف)
یا یوسی کی حالت میں یہ قسمت کے پیچھے انسان کہتے ہیں۔

غافل کرتے ہو تم فکر کی تدبیر عربت فکر و تقدیر سے ہے چارہ تدبیر عربت
اور صاحب تقدیر آدمی نگ و دو اور محنت و کادش میں لگے ہوئے تدبیر

کے قائل لوگوں کو کہتے ہیں ہے

بولے تقدیر کے سایہ میں تدبیر والوں کو یہ کہتے ہیں کہ چھپر پر تم اس تدبیر کو کھدو
پھر ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ وہی انسان جس کے منہ کا لفظ زرو مال کیلئے
حکم کا درجہ رکھتا تھا، جو کہ جہاں بھی ہاتھ ڈالتا تھا، سولے سیم و زر کے کسی اور چیز
پر پڑتا ہی نہیں تھا۔ دولت اس کی آنکھ کے اشاروں پر ناسمجھی تھی۔ ایک دن آتا ہے
کہ وہی شخص ہوتا ہے۔ وہی اس کا لفظ ہوتا ہے لیکن جہاں ہاتھ ڈالتا ہے، وہی پر
پڑتا ہے۔ نہ صرف اپنی بلکہ باپ دادا کی کمائی بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اور دانے دانے
کو ترسے لگ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر بے اختیار منہ سے نکلتا ہے

کچھ بن نہیں پڑا، نصیب بگڑ گئے وہ بجلیاں گزریں کہ بھرے گھر اُڑ گئے
ایسی صورت میں ان بچاؤں کا پھر کیا حال ہو جاتا ہے
یوں نہ انسان کوئی، برگشتہ مقدمہ ہو جائے
میں اگر کھول اٹھا دل تو وہ پھر سو جائے!

پھر ایسے شخص بپا رہے وہی پرانی تدبیر پر عمل میں لاتے ہیں، انہی منڈیوں
میں جاتے ہیں۔ وہی سووے کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ بیوپار کرتے ہیں۔

لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آخر کہتے ہیں ہے

تدبیر سے قسمت کی بُرائی نہیں جاتی بگڑی ہوئی تقدیر سبائی نہیں جراتی
ان کی حالت اور بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ جن اشبا کا سودا ان کے واسے کیا
کرتا تھا۔ جن ان کے سووے مٹی کو بھی سونا بنا دیتے تھے۔ اب کچھ کارگر نہیں ہوتے
جو داد ڈالتے ہیں۔ تین کانے ہوتے ہیں

بیمار کی قضا ہو تو اکسیر کیا کرے تقدیر جیب بڑی ہو تو تدبیر کیا کرے
چھوڑ کر گزرتے ہیں روتے ہیں، آہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ شاید اس طریق سے ہی

کچھ حالات سدھ جائیں۔ ان کا رونا دھونا شاید سنبھلنے کا باعث بن جائے۔
 اُن کی چیخ و پکار سے مناسرت ہو کر شاید زمانہ ان کی امداد کے لئے پھر ملتا رہے۔
 لیکن ۷

لے لوئے سے بھی مٹا نہ لکھا سر نوشت کا ہم اشک سے بھی اپنے نوشتہ کو دھو چکے
 بعض دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حالات میں کچھ بہتری آرہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں
 کہ جو چارہ اس وقت کیا گیا ہے۔ وہ کاری ثابت ہو جائے۔ وہ اپنی تدبیر کو
 اسی پیمانہ سے اسی طریقے سے اسی احتیاط سے اسی انداز سے جاری رکھتے ہیں
 لیکن پانسہ پھر اُلٹ جاتا ہے۔ اور تین کانے پڑے ہیں اور وہ بچارے یہ کہتے
 ہوتے سنے جاتے ہیں کہ ۷

کام بن بن کے بگڑ جاتا ہے اکثر اے تاج
 کون کم بخت ہے جو قائلِ گفتدیر نہیں (تاج)
 اپنی تمام کوششوں کی ناکامی کو دیکھ دیکھ کر وہ لول اُٹھتے ہیں۔
 گردشِ جو ہر تقدیر میں کچھ سعی کام آتی نہیں!
 منزل کچھ آگے بڑھ گئی پہنچا جو میں منزل کے پاس

یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض کام بڑے غور و خوض اور سوچ بچار کے بعد بہت
 آدمیوں کا مشورہ لے کر سابقہ تجربوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حالاتِ حاضرہ کا لحاظ
 کرتے ہوئے بڑی چھان بین اور تجسس کے بعد شروع کئے جاتے ہیں۔ اور کامیابی
 کے لئے مفید امید کی جاتی ہے۔ ایک فیصدی بھی شک نہیں مڑتا۔ لیکن
 باوجود ان ساری باتوں کے چاروں شانے چیت گرنا پڑتا ہے۔ اور کامیابی کی
 ایک منزل بھی طے نہیں ہوتی۔ تو کہنا پڑتا ہے ۷

نازاں نہ ہو غروبِ جو ہرنا ہو گا مری دانش تری نہ کچھ مری دانشوری چلے

ان سب حالات کو دیکھ کر انسان کو اس کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ تقدیر کا قائل ہو۔ اس کو اس مسئلہ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور قسمت کے اصول کے سامنے مرجھ کر نا پڑتا ہے۔ اسے ماننا پڑتا ہے۔ کہ انسان از خود اپنے لئے موافق و ناموافق حالات پیدا نہیں کر سکتا۔ بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ جو اس کے لئے اچھا اور بُرا وقت لاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مجبور اور بے بسی محسوس کرتا ہے۔ اور کہتا ہے

تیک و بد زمانہ نہیں اختیار میں ہوتا وہی ستر و رہے جو سر فروشت ہو اگر یہی حالات ہر گاہ مشاہدہ و تجربہ میں آئیں۔ تو انسان قسمت کا شاکر ہو کر بیٹھ جائے۔ صبر و قناعت کو اختیار کرے۔ مصفت کی دوڑ و دوپ میں لگ کر اپنی جان نہ کھپائے۔ بیچ دکھ سہہ کرنا کاشی کا منہ دیکھ کر مایوس نہ ہو۔ اس کو بڑھاکر بے اس نہ ہد۔ اور یہ کہہ کر بیٹھ جائے کہ

بے وقت قسمت میں وہی ہوگا نہ کچھ کم نہ سوا

آرزو کہتے ہیں کس چیز کو حسرت کیسی؟

لیکن اس دنیا میں برخلاف اس کے ایسے واقعات بھی انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اور وہ اپنے مشاہدہ سے بھی دیکھتا ہے کہ کابل لوگ مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں۔ قسمت اور بیکار قومیں پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہیں۔ تساہل نے ان کو غارت کر دیا ہے۔ نکمیا پن نے ان کو نامرد بنا دیا ہے۔ وہ ہر بات میں مردوں کے دست و ٹانگیں۔ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ملتا۔ دوسری طرف جو انسان یا جو قوم محنت کی خو گریں۔ دست و بازو سے کام لیتی ہیں۔ بہت و تدبیر کو عمل میں لاتی ہیں۔ جمادات اور حوصلہ سے پہرہ درہیں۔ وہ حکمران ہیں۔ عیش مشاقی ہیں۔ قدرت کی طاقتیں بھی ان کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہیں۔ جو انسان یا قومیں

اپنے قوت ہا زور پر عبور نہ رکھتی ہیں۔ اور محنت کے میدان میں عمل کی خوگر موتی میں وہ دن دوئی رات جو گئی ترقی کرتی ہیں۔ اپنے ملک کو خوشحال کرتی ہیں۔ دوسری کاہل قوموں کو زیر کرتی ہیں۔ ان کی شہرت کا دنیا کے اندر ڈونکا بجتا ہے۔

بجز سخی اٹھانے نام ممکن ہے کہیں نکلے

تراشا جائے جب سوار تب پھر نگلیں نکلے

ناموری اور شہرت انہی کے حصہ میں آتی ہے۔ جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔

نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوتا۔ سوار جب عینق کٹا تہ نگلیں ہوتا

بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سمندر کے اندر بے اندازہ موتی اور گوہر موجوں

میں لیکن کیا گھر بیٹھے ہی کہی سمندر نے موتی پارسل کر کے بھیجے ہیں۔

بے مشقت نہیں ہوتی کوئی راحت حاصل۔ عسرتی دریا ہوا غواص تو گوہر پایا

جن قوموں نے محنت کے میدان میں قدم مارا جن لوگوں نے اپنے آرام کو چھوڑا

اور محنت اٹھائی راتوں کو جاگ کر اپنے پرکھنا پینا حرام کر دیا۔ انہوں نے دنیا کے

اندرونی نمی ایجادیں کیں جس سے نام پایا۔ دولت پائی اور اگلسا کی خلوئی کیلئے متذہب

ہوئے۔ جنہوں نے محنت کی۔ انہوں نے انجام کار آرام پایا۔ سکھایے ہی لوگوں کو ملا

محنت پر ہی موقوف ہے آسائش گیتی۔ کھو کی میری راحت راحت طلبی نے

یہ دنیا ایک میدان کارزار ہے۔ اس میں ہر ایک فرد بشر برسرِ پیکار ہے۔ جو لوگ

منفصل مزاج اور ثابت قدم رہ کر میلانِ عمل میں پیش پیش رہتے ہیں۔ بلاشبہ وہی کامیابی

کی دیوی کے درخش کر تے ہیں۔ وہ بڑی بڑی ہمیں سر کرتے ہیں کیا اس شخص سے فتح

کی امید کی جاسکتی ہے کہ جو چیز دار گھر کی چار دیواری میں دبا کر بٹھیر رہنا چاہتا ہے

ہرگز نہیں۔ قدم رہتا ہے ثابت جن کا اس سخی دور میں

بہادر ہی وہی سسر قلندر فولاد کرتے ہیں!

جن لوگوں کے پیش نظر اپنی منزل مقصود ہوتی ہے۔ کیا وہ بیٹھے بیٹھے اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ حاشا وکلا۔ انہیں چلنا ہوگا۔ اگر پاؤں بھی ٹھک جائیں تو بھی چلنا ہوگا۔ منزل مقصود تو فاصلہ طے کر کے ہی آئے گی۔ پلاٹ برستے میں کئی آنتیں صحتیں، رحمتیں اور محبتیں اٹھانی پڑتی ہیں لیکن ذی ہمت انسان اپنا کٹھن اور اپنا مقصد سامنے رکھتے ہوئے ان سے گھبراتے نہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ گویا جس کی وہ تلاش میں ہیں چوٹی پر پہنچ کر ملیگا۔ اور اس کے بس نکان اور سب تکلیف قبول جائیگی۔ اپنی دلی مراد حاصل کرنے والے انسان محنت اور کوشش کی تکلیف سے کبھی نہیں گھبراتے، پاؤں ٹھک جائیں تو کیا کرتے ہیں۔ ہتھیں جو پاؤں تو پل سر کے بل نہ ٹھہرائیں، کل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے ایسے راسخ الزم انسانوں کو ناکامیابی بھی پس پانہیں کر سکتی، ناکامیابی کو وہ ناکامیابی کا پہلا زینہ جانتے ہیں۔ ناکامیابی بن خادروں کی وجہ سے ہوئی انکو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر تازہ دم ہو کر کوشاں ہوتے ہیں۔ ناکامیابی نہ صرف انکو ان کے ارادے سے باز نہیں رکھتی۔ بلکہ وہ ان کو اور بھی مستعد بناتی ہے۔

گرے سو بار بھی بجلی اگر گشت تہتا پر جو بہت داریں لایوں کب جوتے ہیں حاصل سے اگر کسی صورت میں جب ناکامیابی ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔

گھبراؤ دوسری سے لے کر امتحان ہے۔ ناکامیابی ہوگا تو تو کامیاب ہوگا! ناکامی سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ ان کی ہمت کی کمر نہیں ٹوٹی کیونکہ وہ جانتے ہیں۔

صاحب ہمت نہیں بننا عیدت کبھی زور سے آندھی کے آتش کی جھڑکائی نہیں ناکامیابی ہوتی کس کو ہے بایا اسکو جو چڑیاں ہیں کرایگوں گھٹ نکالکر گھر میں بیٹھا رہتا ہے، بایا اسکو کب سے میدان عمل میں اترنے کا بھی حوصلہ ہی نہیں ہوتا، اوچس کا

دل ہمیشہ خوف و ہراس سے دبا رہتا ہے ؛ نہیں بالکل نہیں ہے
گرتے وہی ہیں جو کہ ہوں میدان میں شہسوار وہ طفل کیا کر گیا جو گھٹنوں کے بل چلے
پروردگار دوعالم بھی انہی لوگوں کا مہم ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کی دستگیری کرتا
ہے کہ جو خود بہت سے کام لیتے ہیں

اجاب سے میری التجا ہے اصحاب سے عرض مدعا ہے
کچھ کر لو کہ عمر بے وفا ہے بہت کا حمایتی خدا ہے
کامیابی حاصل کرنے کے لئے نام پیدا کرنے کے لئے سامان راحت تیار کرنے
کیلئے تکلیف ضرور پیش آتی ہے لیکن کیا کوئی ایسا بھول ہے جس کے نزدیک کوئی ناکامی
نہیں۔ انگریزی میں مثل ہے NO PAINS NO GAINS محنت تو دینی ہی پڑتی ہے
شہد کی پٹے زبور نے کاٹا تو یہ راز کھلا نوش چاہے جو زمانہ میں توبہ پیش نہیں
مثلاً مشہور ہے کہ خدا انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی آپ مدد کرتے ہیں۔ وہ
مالک کل بھی بہت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کابلوں اور ناکاروں کو دیکھ کر وہ خوش
نہیں ہوتا جو حوصلہ کرتے ہیں۔ ان کے ارادوں میں پروردگار قوت دیتا ہے

جو بڑھیکہ حوصلہ اسکا بڑھایا جائے گا جو گر گیا اس کو تہتی سے گرایا جائیگا
صاحب بہت لوگ جیسا ابو العزیز سے بہتقل مزاج سے کسی کام کو شروع کرتے
ہیں۔ تو وہ پہلے سے ہی کامیابی کا یقین رکھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ بزدلوں اور ننگوں
کی طرح وہ گنتی میں نہیں پڑتے۔ ان کے سامنے اگر نگر اور شرط و جزا کا سوال ہی
نہیں ہوتا۔ ان کو خود اعتمادی ہوتی ہے۔ اپنے زور بازو پر اپنے استقلال پر ٹوٹا
پورا بھروسہ ہوتا ہے کام کو شروع کرنے کے وقت وہ یوں لحوہ زن ہوتے ہیں سے
ثابت قدم ہوں مجھ کو قسم رب پاک کی چیلوں گا کوہ و دشت بیاباں ملاؤنگا
ان کے یہ مصمم ارادے دیا و جب نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محنت اور

علم لہجہ اور تکلیف کے بغیر کوئی کام نہیں ملتا

شہرت، مشقت اور دولت مترادف الفاظ ہیں کسی نے کیا اچھا کہا ہے سے
مختصر قوت بازو یہ ہے دولت مندی دیکھ لو: درمیں موجود ہے زرے صاحب
کوئی مثال دکھاؤ کہ عمر کا ایک حصہ پڑھائی میں خرچ کئے بغیر کوئی عالم ہو گیا ہو۔ یا
بغیر محنت کئے کسی نے امتحان پاس کیا ہو۔ بغیر تھکے منہ ہلائے کسی نے کھانا کھا یا ہو۔
بغیر دماغ لٹائے اور قلم چلائے کسی نے کتاب لکھی ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ باتیں قابل
قدرت کے خلاف ہیں۔ کوئی شخص بغیر قلم چلائے۔ بغیر بیج بوسے پیداوار
برداشت نہیں کر سکتا۔ بغیر محنت اور تدبیر کے فلسفہ سے کس طرح کوئی منکر ہو سکتا ہے؟
اگر ہو سکتا عالم میں حصولِ علم بے محنت تو بس ساری کتابیں ایک جابل ہو سکتی جاتا
نپولین اپنا پارٹ جوہت اور حوصلہ کا پتلا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ لفظ ناممکن ہیو تو فوں
کی لغات میں پایا جاتا ہے۔ ہمت والے کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں مشکل کا ناممکن
وہی چیزیں ہیں کہ جن کیلئے انسان خود اپنا حوصلہ لپٹ کر بیٹتا ہے درندہ
وہ کونسا غنہ ہے جو اوپر نہیں سکتا۔ بہت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا
رانا پرتاب کو جس وقت ہر طرف سے مصیبت نے اٹھیرا اور وہ بہت گھبرامیٹ کی حالت
میں تھا۔ تو اس نے سامنے دیوار پر دیکھا۔ کہ ایک چوٹی اپنے نچلے سے منہ میں ایک باز
لیکڑ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ صورتی دور جاتی ہے تو پھر جاتی ہے۔
اس نے کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار زمین پر آگری تاہم اس نے اپنے ارادے کو سہت رکھا۔
اور بار بار داندن میں اٹھا کر اپنی منزلِ مقصود پر چلتی رہا۔ آخر کار وہ کامیاب ہو گئی۔ اور
وانہ لیکڑ دیوار کے سر پر جا پہنچی۔ اس چوٹی کی قہت کو دیکھ کر رانا پرتاب اچھل پڑا۔
اور کہنے لگا کہ جب ایک چوٹی اپنے ارادے میں کوشش اور ہمت کرنے سے کامیاب
ہو سکتی ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ میں انسان ہو کر ناکامی سے گھبرا جاؤں۔ مایوس ہو
جاؤں۔ چنانچہ اس نے پھر اپنی رہی سہی فوج کو اکٹھا کیا اور بڑے شد و مد سے

حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اور کچھ عذک کا بیانی بھی حاصل کی۔ ارجن جب تنگ ہوا بھارت میں دل توڑ بیٹھا۔ اور کہنے لگا۔ کہ بہتر ہو گا۔ کہ میرے مخالف مجھ کو تلوار کے گھاٹ آمار دیں۔ لیکن میں کسی پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ جب وہ ہمت اور حوصلہ بالکل ہار بیٹھا تھا تب شرمی کوشن بھگوان نے گیت کی روح افزا تعلیم سے اس کے حوصلہ کو تازہ کیا۔ اس کی ہمت بندھائی۔ اور اس کو مستعد کر کے میدان کارزار میں بھیجا۔ آخر فتح ارجن کی جانب کو ہوئی۔ اس کی ہمت اور حوصلے نے فریق مخالف کو سپا کیا اور نکل دی۔ یہ دونوں پہلو تصور کر کے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یعنی ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے ذابک قدم چل سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس سے اس کی تلک و دولا حاصل ہے اور قناعت و صبر و شکر سے کام لینا چاہیئے۔ دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو بڑی قدرت حاصل ہے اس لئے اسے ہر وقت بے صبری اور بے چینی سے میدان عمل میں دوڑ لگانا چاہیئے۔

ایک طرف تو ایسی نصیحت ملتی ہے کہ

کل پاس اس تلخ سے ترغیب دیتی تھی مجھے   خوب ملک و قوم ہے اور مرز میں روس ہے
اتنے میں عبرت دیکاری اک تماش میں تھے   چل دکھاؤں تو کہ جو صید آکا مجھوس ہے
لے گئی اک بارگی کو ریغریاں کی طرف   جس جگہ جان لسا ہر طرح مایوس ہے
مردیں دین دکھلا کر لگی کہنے مجھے   یہ سکندر ہے یہ دار ہے یہ کیکیاؤں ہے

پوچھو تو ان سے کہ مال و ملکیت دنیا سے آج

کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت و افسوس ہے

دوسری طرف مشورہ ملتا ہے کہ

صبر و قناعت رنگ بخورست   صبر و قناعت رنگ مساوت

صبر و قناعت محزون آفت
صبر و قناعت خصم ترقی !
بے صبری ہے مایہ شادی
بے صبری کا نام ترقی !
صبر و قناعت محکومی ہے
بے صبری شاہی دریاست
صبر و قناعت طوق غلامی
بے صبری ہے تاج سیاست
مشرق میں افلاس مصیبت
مغرب میں ہے دولت راحت
وہ الخام بے صبری ہے
یہ ثراست صبر و قناعت
بے صبری کی دیوی آؤ !

بھاگو بھاگو صبر و قناعت

ان متضاد خیالات اور ہدایات و نصائح کو پڑھ کر انسان کے لئے اپنا لائحہ عمل بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت جب وہ ایک طرف کے خیالات پڑھتا ہے تو اس طرف کا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ اور صرف نام کے چپنے اور ذکر الہی میں مشغول ہونے کے لئے تیاری کرتا ہے۔ پھر کسی اور جگہ دوسری طرف کے خیالات پڑھتا ہے تو کمر ہمت باندھ کر دنیا کے میدان کارزار میں آگے بڑھنے کا پروگرام بناتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ یہی ناظرین کرتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین خود ہر پہلو کو سوچ کر اپنے لئے فیصلہ کر سکتے ہیں۔

تقدیر بھی ایک اہم چیز ہے اور تدبیر بھی ضروری شے ہے یہ دونوں ساختہ ساتھ چلتی ہیں۔ جو لوگ ایک کو جھٹلاتے اور دوسری کو ہی سب کچھ کہتے ہیں وہ یا تو اہلیت کو ٹھیک طور پر نہیں سمجھتے یا مبالغہ آلودہ کام کرتے ہیں بلکہ میں تو کہتا

ہوں کہ تقدیر اور تدبیر دونوں ہیں ہی ایک چیز۔ یہ ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ ہیں۔ ان کو جدا کرنا ناممکن ہے۔ ان دونوں کی موجودگی کا انحصار ایک دوسری پر ہے۔ ایک کے رہنے سے ہی دوسری کا وجود قائم رہ سکتا ہے ایک اگر جسم ہے تو دوسری جان۔ ایک اگر صفت ہے۔ تو دوسری موصوفہ۔ جیسے صفت اور موصوف ایک دوسرے سے جدا نہیں کئے جاسکتے۔ ایسے ہی تقدیر اور تدبیر بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں کئے جاسکتے غلطی اور تکلیف اسی نہ توہ پر ہوتی ہے۔ کہ جہاں ایک سے بالکل انکار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری کو ہی سب کچھ کہا جاتا ہے۔ نری تقدیر پر ہی بھروسہ رکھنے والے بھی آرام نہیں پاسکتے اور محض تدبیر کے موید بھی سچی راحت سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ انسان کو بالکل بے لیس اور بے کس کہتے ہیں۔ وہ اُس قدرت کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ جو اس کو اس دنیا کے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھانے کے لئے ملی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان فعل مختار ہے۔ اور جو چاہے کر سکتا ہے وہ بھی اس کی طاقت کا اندازہ مبالنہ سے لگاتے ہیں۔ جو محض صبر و قناعت کی تلقین کر کے انسان کو ایک عضو معطل بنانا چاہتے ہیں وہ بھی درست رہبری نہیں کرتے۔ اور جو ہر وقت بے صبری سے دوڑ دھوپ میں لگے رہنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ وہ بھی درست رہنمائی نہیں کرتے۔ انسان مجبور و مجبوس اور غلام بھی۔ لیکن دونوں کا اندازہ اور دونوں کی حد ہے۔ پھر غلطی کہاں پڑتی ہے غلطی اس کے حد باندھنے میں ہوتی ہے۔ وہ حد کس موقعہ پر ہے۔ بعض لوگ اس حد کو بڑھاتے بڑھاتے یہ کہتے لگ جاتے ہیں۔ کہ کوئی چیز انسان کے لئے ناممکن نہیں۔ اور بعض اس حد کو گھٹاتے گھٹاتے اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ کہ انسان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر حد کا درست اندازہ سمجھ میں آجائے تو یہ مسئلہ بخوبی حل ہو سکتا ہے۔

ان مسئلہ پر دو نقطہ ہائے نگاہ سے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک تو ان لوگوں کے خیال سے جو مسئلہ تنازع کے قائل ہیں اور دوسرے ان لوگوں کے خیال سے جو اس مسئلہ کے قائل نہیں۔ اول ان لوگوں کے خیال سے کی جاتی ہے جو مسئلہ تنازع کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک مثال عرض کی جاتی ہے۔ ایک پھلدار پودا ہے اس کا بیج ایک وقت بویا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پانی دیکر اسکی گڑھی کر کے اس کی حفاظت کر کے اس میں کھاؤ ڈالکر اُسکو بڑا کیا گیا۔ اور آخر اس میں میٹھے اور سردار پھل آئے اب سوچنا یہ ہے کہ آیا ان پھلوں کے حامل ہو نہیں بیج کی زیادہ اہمیت ہے یا اس کے بعد اس کوشش کی جو پانی وغیرہ دینے کی شکل میں کی گئی۔ ان میں کون بڑا ہے اگر بیج نہ بویا جاتا تو کیا محض کوشش کچھ کام کر سکتی تھی۔ اور اگر صرف بیج بویا جاتا لیکن پانی وغیرہ کچھ نہ دیا جاتا۔ اگر کھاؤ وغیرہ ڈالی جاتی اور کوئی محنت نہ کی جاتی تو کیا پھر پھل حاصل ہو سکتے تھے جیسے یہ دلوں باتیں لازمی ہیں ایسے ہی تقدیر اور تدبیر دونوں لازمی ہیں تقدیر بیج ہے۔ تدبیر کوشش ہے۔ دونوں کو ہی میٹھے پھل مل سکتے ہیں۔ ایک اور مثال عرض کی جاتی ہے۔ ایک شخص دس سو روپے کے بیج بوتا ہے کوشش بھی کرتا ہے خوب پانی دیتا ہے۔ دن رات اس پودے کو بڑھانے اور اسکی حفاظت کے سامان مہیا کرتا ہے اور اپنی اس سرتوڑ محنت اور زحمت کوشش کے بڑے اعلیٰ ثمرات ملنے کی توقع کرتا ہے۔ اور اُسے خیال ہے کہ نہایت مہینے میٹھے آم لگیں گے کیا یہ ممکن ہے؟ ایسے ہی انبیاء بھی تقدیر کے ذریعہ کوشش اور بے صبریاں کچھ نہیں کر سکتیں۔ ایک اور بھی مثال سنئے۔ ایک شخص نہایت اعلیٰ قسم کے آموں کے پودے پہاڑ پر سے لا کر لگاتا ہے لیکن لوگ اسے ڈرتے ہیں کہ اس پودے میں زہر پیلا پھل لگیں گے تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی نیک اعمال کا پھل بڑا نہیں ہو سکتا۔ جیسے اور پر عرض کیا گیا ہے یہ بحث ان لوگوں کے غور کیلئے عرض کی جا رہی ہے

کہ جو مسئلہ متنازع کو ماننے والے ہیں۔ تقدیر چیزِ کلیہ ہے۔ تقدیر ہے سابقہ اعمال کا پھل اچھے یا بُرے جو بھی اعمال کئے جائیں۔ ان کے مطابق تقدیر بنتی ہے۔ یعنی وہ بیج ہوتا ہے اس کو پھل دار کرنے کے لئے کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور مثال ہے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک باغیچہ میں اچھے اچھے پھل لگے ہوئے تھے اور وہاں ایک اندھا دار ایک ٹٹھا آدمی بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ہی پھل لینے سے قاصر تھے کیونکہ ایک پھلوں کو دیکھتا تھا۔ لیکن ان کی طرف اٹھ کر نہیں جاسکتا۔ دوسرا جاسکتا تھا لیکن ان کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ ہر دوسنے باہم مشاورت کی۔ اندھے نے کہنے کو اپنے کندھوں پر ٹٹھایا۔ اب بچنے نے اپنی آنکھوں سے اور اندھے کی ٹانگوں سے کام لیکر پھل توڑ لئے اور دونوں نے کھا لئے۔ ایسے ہی تقدیر اندھی ہے اور تدبیر ٹولہ۔ یہ دونوں کبھی انسان کے لئے خوشی اور راحت کا باعث بن سکتی ہیں۔

تقدیر کو ایک ذخیرہ سے بھی تشبیہ دی جاسکتی ہے کہ جو ایک شخص نے اکٹھا کیا ہو۔ اچھا ہو یا بُرا۔ وہ ذخیرہ موجود رہیگا۔ اس میں سے خرچ کرنا انسان کی کوشش اور سعی کے ماتحت ہے۔ خرچ کیجئے کہ ایک شخص محنت اکٹھا کر اس ذخیرہ تک نہیں جاتا۔ تو اس کا ذخیرہ ویسے کا ویسا موجود رہیگا یعنی تقدیر بنی رہیگی لیکن وہ اس کا فائدہ اپنی جہالت سے نہیں اٹھا سکیگا۔ یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ کیا بُرے اعمال کے ذخیرہ کا ٹٹھانے کیلئے بھی سعی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ ہاں ہوتی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہوں کیا کوئی شخص بُرے ثمر کو حاصل کرنے کیلئے خود کوشش کر لیگا۔ یہ بات کچھ تشریح طلب ہے۔ سعی یا کوشش صرف باخیر سے ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ کلام اور خیال سے بھی ہوتی ہے۔ جو رفیقار مر لوگ اپنے لیکر دلی اور غفلوں اور اُپدیشوں کے ذریعہ خلعتِ خدا کو بد اعمال سے باز رہنے اور نیک اعمال میں لگنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی سعی کوئی کام نہیں۔ یا جو سائنسدان یا فلاسفر اپنی عقل کو رٹا کر رہتے۔ نئے مسئلے دریافت کرتے ہیں انکی محنت

بھی کچھ کم درجہ کی نہیں ہوتی۔ اس لئے سہی کلام اور خیال سے بھی ہو سکتی ہے۔ اول کا خاصہ ہے کہ وہ خالی نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کو کوئی نیک شغل نہ دیں۔ تو وہ طرہ بدنیالی کی طرف ورڈے گا۔ اور بدنیالی کی بدیسی ہو جائے گی۔ اس بدیسی کا تلف فخر اعمالی بدیسی ذخیرہ میں سے آئیے گا۔ اس طرح سے بد اعمالی کا برا عمل پاسد کے لئے سہی ہوتی ہے۔

تقدیر ان اعمال و خیالات کی بنتی ہے۔ جو دوسروں کے متعلق کہتے ہیں۔ اگر وہ پہلے ہیں تو تقدیر بھی نیک بنے گی۔ اگر وہ برے ہیں تو تقدیر بھی بُری بنے گی۔ جس سہی کا دوسروں سے تلف نہیں ہوتا۔ اس کا تقدیر سے کچھ واسطہ نہیں۔ مثلاً کھانا حاصل کھانا نہیں اگر کسی کا حق چھینا گیا ہے یا کسی سے دھوکہ سے حاصل گیا ہے۔ تو اس سے تقدیر بے گئی۔ لیکن جب کھانا کھانے کے لئے ہاتھ نہ بلایا جاسکے گا۔ تو اس سے تقدیر کا واسطہ نہیں ہوگا۔ اس لئے جو اعمال یا خیالات انسان کے ہوں۔ وہ ہمیشہ کبھی چھینی ہونے چاہئیں تاکہ تقدیر نیک بنے جس قدر نیک ہے کوئی انسان دوسروں سے بڑا کرے گا۔ اسی قدر اس کی تقدیر بھی اچھی بنے گی۔

سوال ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو بلا سہی کم ہی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔

انسان کیا وجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ رہی خیالات کی سہی ہے۔ تقدیر تو ان لوگوں کی پہلے ہی بنتی ہوتی ہے۔ نیک خیالات کی وجہ سے وقت چل پڑی۔ اسی وقت وہ تقدیر کا کھانا ہو جاتی ہے۔

موجودہ وقت میں جو تلخیر عمل میں لائی جاتی ہیں۔ ان کا جہاں تک دنیا کے دوسرے انسان سے تعلق ہے وہ پھیلی تقدیر کو حاصل کراتی ہیں۔ اور اُنہ کے لئے تقدیر کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اس لئے جیسے اوپر عرض ہو ا۔ اس بات کا نام خیال رکھنا چاہیے کہ جلد تر نیک خیالی پر مبنی ہوں۔

ایک اور بات بھی سمجھ لینے کے قابل ہے کہ تقدیر کس چیز کا ذخیرہ ہے کیا وہ

دولت اور اولاد اور دیگر مقبوضات کے ذخیرہ کا نام ہے۔ انہیں۔ ابھی یا بڑی تقدیر نام ہے۔ وہ
اور سکھ کے ذخیرہ کا۔ کیرنگ پر شاہد کی بات ہے کہ بعض آدمیوں کو دولت اور اولاد
شکستہ پیشہ ہیں اور بعض کو دیکھ۔ بعض لوگ پاس کچھ نہ ہونے سے بڑے دلی رشتے ہیں بعض
اس میں راحت دانتے ہیں۔ بلکہ کچھ پاس ہو آئے ہیں دے دلا کر خود فارغ ہو جاتے
ہیں۔ اور کہتے ہیں۔

دولت دنیا سے آتش ہے نہ سب پھیری نگاہ!
جس طرف نہاںکھ اٹھی، تو دے لگ گئے اکسیر کے!

اس لئے ایک آدمی کو صاحب زر و غیرہ دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خوش
قسمت ہے۔ ہاں اگر وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی نیک خیالی سے اس زر کا نیک فائدہ اٹھا رہا ہے
یعنی اپنے لئے جائز طور پر خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسروں کی بھلائی کے لئے خرچ کر رہا ہے۔
تو وہ ضرور خوش قسمت ہے۔ کیونکہ یہی خوش قسمتی کی علامت ہے۔

نیک خیالی اور نیک نیتی کا ایک اور فائدہ ہے کہ وہ بڑی تقدیر کو جلدی کرنے سے
بچا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ تو مستحکم امر ہے کہ تقدیر کا پھل تدبیر سے ہی ملتا ہے اچھا ہو یا برا۔ اس
سبب بد خیالی اور بد اعمالی کی شکل میں تدبیر کی جگہ لگی۔ تو قسمت بدوار رہی نہ ہوگی۔

سوال ہو سکتا ہے کہ بعض نیک انسانوں کو بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے یہ درست
ہے لیکن اس میں دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ اول تو یہ کہ جس حالت کو ظاہری نگاہ کا انسان
دیکھتا ہے۔ اسکو خدا دوست اور پرہیزگار انسان دیکھتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے۔ دوسرے سنے

سے گندن یعنی سکے اندر تپا کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس تکلیف سے حکیم مصلحت کو اپنے بنوں کی
بہتری منظور ہوتی ہے۔ اور وہ پرہیزگار کے پیالے کے گھٹے بھی ایسا ہی ہیں بلکہ اس حالت
میں خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ کہ اس سے ایک نوکد کا ذخیرہ تقدیر جلدی ختم
ہو جائیگا۔ دوسرے اس سے راضی رہنا اور وہ کی بھلائی اور اعتقاد اور بھی زیادہ لے سکتے

زمین کا سینہ چہرے سے ہی کھیتی پیدا ہوتی ہے۔

پس جو اوپر عرض ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تقدیر ضرور ہوتی ہے لیکن وہ حاصل ہوتی ہے تدبیر سے اور وہ تدبیر نیک انبیاء پر مبنی ہوتی چاہیے۔ اب اس باریک مسئلہ پر ان لوگوں کو کتنا نگاہ سے عرض کیا جاتا ہے کہ جو تاریخ کے قائل نہیں ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ مرنے ہی زندگی ہے۔ اور اس زندگی کے ختم ہر جانے کے بعد روز قیامت کو ہی وہ لوگ اٹھیں گے روز قیامت کو تو وہ اس زندگی کے اعمال کا ثمر پائیں گے ہی لیکن اس زندگی میں بھی جو ان کو راحت و سرخ ملتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہی حاصل ہوتا ہے۔

اس مسئلہ کے حل کی جستجو میں بہت عرق ریزیاں ہوتی ہیں اور ہوتی سبکی۔ اس گروہ کے لوگ بھی اکثر بیک طرفی بحث کرتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں۔ انسان مجبور ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ فعل مختار ہے۔ یہ لوگ خالق کے تصرفات کے قائل نہیں۔ وہ اس بات سے تنکر پائے گئے ہیں۔ کہ کوئی طاقت ہمارے افعال کی نگرانی ہے اور جزا و سزا کی قدرت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو فعل مختار کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کرتے ہیں کسی چیز پر طرح پائیں ظلم کرتے ہیں ہم کسی کے جواب دہ نہیں اور نہ ہم سے پریش اعمال ہوتی ہیں دوسری قسم کے لوگ جو انسان کو مجبور خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ازل کے روز جو جس کی قسمت میں لکھا گیا۔ اب اس میں کمی بیشی ناممکن ہے اس لئے کسی محنت یا کوشش کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی ہر ایک ناکامی اور محرومی کی وجہ محض تقدیر کو سمجھتے ہیں۔

اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اصلیت کیا ہے۔ اس بات کو جاننے کیلئے اول تقدیر کے معنی سمجھنے چاہئیں۔ تقدیر کے معنی ہیں وہ پیمانہ یا اندازہ یا قدرت یا طاقت یا قانون جو ہر ایک چیز کے لئے خالق نے بنایا ہے۔ مثلاً ایک کھجور کی گٹھلی کی تقدیر یہ ہے کہ اس کو لوہے سے اس میں سے کھجور کا پیڑ بنی نکلیگا۔ انار یا آم کا نہیں۔ دھتورے کے پتے سے دھتورے کا پیڑ اُگے گا۔ انگوڑے کا نہیں،

اب دنیا کے اندر ہر ایک چیز کو دو حالتوں میں سے ایک یا دو خواہی برتری کی طرف سے ملی ہیں ایک حالت طبعی اور دوسری حالت ارادی۔ حالت طبعی وہ ہے جو اس کو قدرت کی طرف سے محدود ہو خواہیں مقررہ اس غرض کیلئے ملی ہوئی ہے کہ وہ باقی اشیاء سے ممتاز ہو سکے۔ اور حالت ارادی اس کا نام ہے کہ جن کو وہ حالت عطا ہوئی ہے۔ اس سے وہ اپنے اعضا کو یا اپنے خیالات کو از خود کسی طرف لگا سکیں بعض چیزوں کو صرف طبعی حالت ہی حاصل ہوتی ہے مثلاً پتھر وغیرہ۔ انکو حالت ارادی حاصل نہیں اسلئے وہ کوئی فعل اپنے ارادہ سے نہیں کر سکتے اور وہ اُسی وجہ سے نہ تو مجرم ہو سکتے ہیں نہ مکرم۔ یعنی نہ مستوجب سزا نہ معجزا جن اشیاء کو میں حد تک حالت ارادی حاصل ہوتی۔ اسی قدر اس کی جزا و سزا ان کے افعال سے منسوب ہوگی۔ اُس مولائے کریم نے جس قدر جن اشیاء کو حالت ارادی عطا فرمائی ہے اسی قدر ان کو مدارج ترقی پہنچنے کیلئے علم و قدرت بھی عطا ہے۔ مثلاً پتھر وغیرہ جلدی اشیاء کے اندر قوت ارادی تو بالکل نہیں۔ نباتات کے اندر کچھ قدرت ارادی ہے یعنی وہ اپنی خوراک کے زمین اور ہوا سے کھینچ سکتے ہیں۔ اور فطرت کو خارج کر سکتے ہیں اسلئے ان کی مائیکرو سکوپی وغیرہ اچھی یا بُری خوراک کے تناسب سے بدل جاتی ہے۔ نباتات سے کچھ زیادہ حالت ارادی حیوانات کو حاصل ہے۔ وہ اپنی حالت کو تو بہتر نہیں بنا سکتے اور نہ اپنے لئے نئی ایجادیں کر سکتے ہیں لیکن اپنی پرورش اور حفاظت کیلئے ذرائع ڈھونڈ سکتے ہیں جس حد تک وہ اس بارہ میں کم یا زیادہ کوشش کریں گے۔ اُسی حد تک وہ اپنے لئے زیادہ بیخ و راحت حاصل کریں گے جانوروں کے اندر بعض کو یہ قدرت زیادہ عطا ہوئی ہے۔ جیسے گھوڑے کو اور بعض کو کم جیسے گدھے کو۔ اس اندازہ کے مطابق ہی ان سے سبب و محنت کی توقع کی جاتی ہے مثلاً گھوڑے سے سرکس میں لڑائی میں، پولو کے کھیل میں۔ کوئے سے چاند لے وغیرہ میں تربیت و بیکر کام لیا جاتا ہے۔ لیکن گدھے کی نسبت کبھی کسی کو خیال ہی نہیں آیا۔ کیونکہ گدھے کی حالت ارادی یا قدرتی گھوڑے کی نسبت بہت کم ہے۔

انسان کو سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ تقدیر میں حالت ارادی خطا ہوتی ہے۔ لیکن تاہم اس کے ساتھ قیدی لگی ہوئی ہے، اور ایک تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ مثلاً انسان کو بخش کر کے بھی سرکہ بن نہیں دیا جاسکتا۔ کتان سے دیکھتے نہیں بکڑا۔ اکھڑی سے کھا نہیں سکتا۔ کوئی بخش رکھنے پر بھی اس زمین کو چھوڑ کر دوسری پر جا کر بود و باش نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم کو خالق کریم نے عقل، قوت، آلات، قوت اور وسائل استعمال قوت بخشے ہیں۔ تاکہ جو ہر طرح کی باتیں ہیں ان کو اپنے سے اچھا اور زیادہ بہتر نہ زیادہ دیکھا کر کے اپنی حفاظت اور ترقی کر سکیں اس قوت کے استعمال کی ایک حد مقرر ہے۔ اس حد کے اندر رہتے ہوئے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ عقل خدائیں اور اس حد کو پار کر کے سعی کر لیں ہم نمل جبر میں ایک فرق ہے جو اس حد تک پہنچتے کرنا نہیں چاہتا۔ اور کمالی اور کمالی کا شکار ہو کر بیشمار عقوبتیں سہا رہے ہوئے۔ گو وہ سہ کر جو اس حد کو گزرتی کوشش کرتا ہو اسے اندازہ عقوبتوں کا شکار ہو رہا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قسم کی باتیں ہیں یعنی حالت طبعی یا فطری اور حالت ارادی یا عقلی۔ مثلاً اگر قوت میں قدر زیادہ جس حیران یا انسان میں ہوگی۔ اسی قدر اس کا زیادہ عقلمانہ طاقت اور ادبی سمجھنے والوں پہنچے گا۔ لیکن اس عقلمانی کا اندازہ مقرر ہے کہ زیادہ کی قسم کہ طاقت اور عقل اور اس سے اس تعلیم اور اس سے اس تعلیم کا اندازہ مقرر ہے۔

ان چند اندازہ میں کو تاہم رکھنے کیے اور مقرر شدہ حدود کی حفاظت کیے ایک اعلیٰ طاقت ہے۔ یہ کو قدرت یا قدرت الہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ان سب طاقتوں پر غالب ہے۔ اس قدرت کے مقررہ اصول ہیں جو ہمیشہ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دوسرائے ترقی کو کام میں لے گا۔ وہ راحت پاسے گی۔ اور جو ہمیشہ اس قدرت کے اصولوں کو توڑ کر قدرت کا بھی مقابلہ کرے گا۔ وہ بھی جاسے گی۔ وہ بھی میں مبتلا ہوگی۔

عطیات الہی بنے اندازہ ہیں۔ اور ہر ایک ہی ان سے اپنی عقل اور قوت کے مطابق فائدہ اٹھا سکتی ہے اسی کا نام تقدیر ہے۔ لیکن جو عقلی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات

کو فراخ نظر کر دیا جاتا ہے کہ ہر ایک جتنی جان کو ان عطیہ جات سے بقدر ظرف و ضرورت مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ لیکن انسان اس شرط تقدیر کو بالکل پس پشت نہ ڈالتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال نہ کرتا ہوا سب کچھ خود ہی غصب کر لیتا جاتا ہے اور اس طرح سے ان لوگوں اپنے لئے مصائب کو بلاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کسی کا دشمن نہیں انسان خود ہی اپنا دوست یا دشمن ہے۔

یوں زلیلت ہم کو اپنی ہی ماری ہوتی کلفت بھی غوثی بھی باری باری ہوتی ہوتے نہ اگر ہم آپ اپنے دشمن یوں تلخ نہ زندگی ہماری ہوتی! لہذا ہمارے لئے واجب ہے کہ ہم اپنی محنت و سعی کے ساتھ فیضانِ لطف لگا دیں کہ۔ ۱۔ ہم ایسی اشیاء کے حصول کی کوشش کریں جو ممکن الحصول ہوں۔

۲۔ ہمارے حصول میں کسی اور کی حق تلفی نہ ہو۔
۳۔ ہماری سعی و محنت سے وسائل کی نگہداشت ایک توتلی اعلیٰ ہے۔ اس لئے بقول وقت ہم کو عطا ہوئی ہے ہم اس سے نہ تو غور و مریں اور نہ اس کو اس قدر استعمال کریں کہ اس غیلی توت سے مستوجبِ سزا ہوں۔

۴۔ جوں جوں ہمارا علم، ہماری قوت زیادہ ہو۔ ہم اپنی ترقی کے وسائل کو بھی وسیع کریں۔ لیکن اور پر کی تین باتوں کا خیال رکھتے ہوئے۔

۵۔ جہاں ہم اپنی عقل و قوت سے وسائل ترقی کو استعمال کرنے کہ باوجود ناکام رہیں تو نہ تو غصہ میں آئیں۔ اور نہ بالکس ہوں۔ بلکہ سکونِ دل سے سوچیں کہ آیا ہم نے اپنے جائز وسائل کے استعمال میں کہیں کمی تو نہیں کی۔ یا ہم حد سے تجاوز تو نہیں کر گئے یا ہم نے اپنے وسائل کے استعمال میں کسی شرط تقدیر کو تو نہیں توڑا۔ یعنی ہم دوسروں کے حق پر تو چھاپ نہیں مار رہے۔

۶۔ جب باوجود اپنی سعی و کوشش کے ہم کو انجام کار ناکامی ہو۔ تو اس کیلئے صبر و حکمرانی

ہے۔ اس صورت میں ہم کسی مزا کے مستوجب نہ ہونگے۔ نہ کسی لعن طعن کے مشلا ہم نے
 کھیت لویا کھاد اور پانی ہم پہنچایا۔ حفاظت کی کھیت بک گیا زمین اچانک طوفان
 آیا اور پیداوار برباد کر گیا۔ ایسی صورت میں ہم بے قصور ہیں ہم کسی گناہ کے ترکیب نہیں بنے۔
 ہم اسے افعالِ شر اور جہل کے ماتحت ہیں۔ مثلاً روزانہ زندگی میں بھی ہم جس کا ادب کرتے
 ہیں۔ وہ ہماری عزت کرتا ہے جسکی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ ہماری بھرتی کرتا ہے جب
 ہم سخت کرتے ہیں تو بدلے میں پرہیز کرتے ہیں جب نفرت کرتے ہیں تو نفرت خریدتے
 ہیں۔ یہاں پر اعتراض عاید ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
 اور ظالم ظلم کرتے ہیں تاہم ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔
 ب۔ نیک کوشش والوں کو کوئی صلہ نہیں ملتا۔
 ج۔ بار بار۔ بیکوشش بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔

اس کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہماری دانش محدود ہے ہم قدرت
 اور قدرت کے مالک حکیم مطلق کے سارے رازوں سے آگاہ نہیں ہو سکتے بعض اوقات
 اپنی زندگی میں دیکھ لیا گیا ہے کہ ایک افتخار کو پہنے اپنے لئے بڑا مسیبت وہ خیال کیا
 لیکن کچھ عرصہ کے بعد اسی کو اپنے لئے ایک نعمت سمجھا۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت
 کے لئے ان کو تادیب کرتے ہیں۔ یا ڈاکٹر مریض کو چیر پھاڑ کرتا ہے اور گری ادویہ
 کھلاتا ہے یا ایک مریض کو مرثیہ غذا دیتا ہے۔ دوسرے کو دلیا۔ تیسرے کو شوربا۔
 چوتھے کو دودھ اور پانچویں کو فافہ کراتا ہے۔ تو والدین اور اطباء کو کوئی ان کے ان
 افعال کی وجہ سے ملعون نہیں کرتا۔ اسی طرح حکیم مطلق کے کام کو بھی پوری آگاہی انسان نہیں ہو سکتی۔
 اس کو نہ راست کہہ نہ اس کو غلط کہنا صحیح ہے واقع میں کیا غلط
 پھر ایک ظالم کو ظاہر سزا ملنے ہوئے دیکھ کر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ سزا سے
 بچ گیا ہے لیکن سزا لینے کا رن وہ ملتا ہے جس جو ہمارے دل میں ہے وہ مالک و ہر

ہر بعض طرح سے اپنا غضب ناک کر سکتا ہے دل کو رخ و رخسار کی شکل میں بعض ذمہ ایسا گن گنا ہے کہ اس کے مقابلہ کی کوئی اور سخت سزا ہی نہیں ہو سکتی پھر ضروری نہیں کہ ظلم کی سزا فوراً ملے بیچ ہو سکتا ہے اور اصل لگنے کے درمیان کچھ عرصہ لگتا ہے یہی نیکے بدگوشی کے اجود سزا فوراً نہ ملنے کے متعلق سمجھنا چاہئے بغیر کوکوش کچھ ملنے کے متعلق بھی ہمارا اپنا تپا س اور خیال اپنے منشا ہر پر ہی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ نیک نیت اور رکھنا بھی ایک بڑی بھاری سزا ہے اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے تین دن عالم الغیب سب کچھ جانتا ہے اس لئے ہمارا نتیجہ درست نہیں ہو سکتا انسان کی عقل انسان کا علم انسان کی طاقت محدود ہے عالم مطلق اور مطلق اور حکیم مطلق وہ خالق برتر ہی ہے اس کی رضا اور اس کی طاقت فائق اور غالب ہے جو انسان ایسا سمجھ کر اور اس کے اندر رہ کر اپنی تقدیر کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہر طرح سے کامیاب اور عزت مند ہوتا ہے لیکن جو انسان صرف افسوسناک انداز سے یا بالائی کمال تکلیف میں پناہ دت لگتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی ایک لک اپنے کو کہے کہ تو باغ میں چل رہا ہے لیکن وہ بچائے اس کام میں لگنے کے یہ کہے کہ میں اپنا کام تب شروع کروں گا جب مجھے پہلے بتایا جائے کہ باقی ملازمین کو دوسرے کام اور اعزاز کس وجہ سے ملے ہیں مثلاً محاسب کو کیوں آرام کی نوکری دیکر اتنا عوف نہ دیا جاتا ہے ہوشیار کو کیوں بغیر کام کر کے اتنی عزت ملی ہے کیوں بعض آدمیوں کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے کیا اس نوکر کا یہ اعزاز ان درست سمجھ سکتا ہے ہاں اس کا اپنے کاموں کو آپ جانتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون کس کام کے لائق ہے کس سے کیا خدمت لی جاسکتی ہے ایسے ہی ہم مالک علی کے حکم سے یہاں پر خاص خاص فرائض کا ادائیگی کیے بھیجے گئے ہیں اور ہمارے حق نہیں کہ دوسرے کو کچھ اعزاز اور عزت کے متعلق تنکہ پہنچی کرے یہیں کیا رہنے ہی وہی ہے کہ اپنے فرض کو اس مالک برتر کے احکام کے مطابق نہایت حسن طریق سے انجام دیں اور نیک ثمرات کے متعلق ہمیں یہ ہم کو اپنے فرض میں غفلت نہ چاہیے قدرت کے کاروبار میں محبت نہ چاہیے بیکار بیٹھے رہنے کی عادت نہ چاہیے بیوجہ ترک محنت و محنت نہ چاہیے

دنیا میں زندگی کے سفرِ ارض کر رہا اور مقصدِ ابدی میں جست کیا
 ہم کون ہیں جو حقِ ادب سے بڑھیں اور اپنے گھر میں یہ کیوں نہ کیا اور وہ کیوں کیا ہے
 اس نازک سوال پر مسئلہٴ شاخ کے شاخہ والوں اور نہالنے والوں ہر دو کے نقطہٴ نگاہ سے چند
 پرگندہ خیالات پیش کر چکی کوشش اور جرات کی گئی ہے۔ بلاشبہ عقلمندانہ انداز میں یہ ممکن لیکن غور
 کرنا تو اسے صاحبانِ عقلیت سے سوجھ بوجھ کا کافی موقع ہو گا۔ دونوں طرح سے یہ شرط ہے کہ تقدیر اور زندگی
 دونوں لازم و ملزوم ہیں جو شخص توکل کی رٹ دگاتے ہیں وہ بھی بالکل عقلی کے حکم کو نہیں سمجھتے وہ بھول جاتے
 ہیں کہ اس حکم پر سترہ سو عقل اور اعضا اور سائل، کیا صبر، غنیمت کیلئے عطا کئے ہیں۔ اس
 رتبہٴ کریم سے مدد و تمکین کیا نہیں۔ بلکہ یہ نہایت لازمی ہے۔ لیکن کیا ہے۔
 کوشش میں رہتے بشرطِ ابتداء انسان سے بھر جائیے مدد مانگنی بزدان سے
 جسے تنگ نہ کا ہو دست و بازو سے لیا جاتی نہ نجات تو رح نے ملو مان سے
 بہت لوگ توکل کے معنی غلط لیتے ہیں وہ تمکین کو ادب یا حق پر ہاتھ دھرتے تو توکل کہتے ہیں اور
 اسباب کی جستجو پر لیکر حقیقت میں ہے کہ ترکش یا پھسار نہ کھینے سے پیشتر اپنی تہا سے پوری محنت اور
 کوشش لازمی ہے۔ بیچ لے لو، لکھا و اور پائی ہم پہنچاؤ، حفاظت کرو اور پھر توکل کا نام لرو اور اپنے مالک سے
 اپنی خوشی کے لیے شکر کی دعا لگو کہ کوئی اور شے نہ آئے اور اس شے کو اپنے لئے چھوڑ دیا جائے کہ
 کامل اور توکل میں بڑا فرق ہے۔ یار! تمہو کو کوشش کرو بیچو ہو کس میدان میں
 ہمارا فرض کیا ہے۔ ہمارے لئے کیا کرنا واجب ہے۔

دسترس صید پر حاصل نتیجہ ہر خواہ نہ ہو شیر ہی بن گئے محض صورتِ روبہ نہ ہو
 مال ہمو بالکل بے صبر سے ہی نہ ہونا چاہیے۔ اور نہ سے تو نہ ہاؤ کہ شکار نہ ہنا چاہیے
 تدبیر کو عمل میں لانا چاہیے۔ لیکن تقدیر کی حد کو فراموش نہ کرنا چاہیے
 نہ بڑے اوٹ ہو نہ ہوٹل ڈاگل نہ تو مٹی ہی ہو نہ تم ہو آگ
 چال ہے اعتدال کی اچھی سا حکمت کا خوب ہے یہ راگ

انسان اور اس کی زندگی

وہ چال چل کر عمر خوشی سے کٹے تری
وہ کام کر کہ یاد تھے سب کیا کریں

انیسویں صدی کا ایک انگریز مصنف سر جیمز ککسٹن کہ انسان کی زندگی ایکٹری ہے جس میں ارادہ نادرہ خاص کہانی لکھنے کا کرنا ہے لیکن کچھ دوسری سہی بیٹھتا ہے۔ تب اس کی حالت اس گھڑی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب وہ اس کہانی کا موازنہ اس سے کرتا ہے کہ جو کچھ وہ لکھنے کی امید کرتا تھا۔
درحقیقت ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب یا ناکام کا خیال لیکر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن جو شریک کامیابی کی منزل کو چاہتی ہے اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تاہم دل میں پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ بالآخر یہ اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بالکل اگلی راہ پر چلے آئے۔ پھر اس وقت کچھ بن نہیں پڑتا۔ ہوائے ناس و حسرت کے کچھ حائل نہیں ہوتا۔ جو کام کے دن قے نکل گئے۔ جو دنیا کی حسد حاصل تھے وہ اب موجود نہیں رہتے۔ بدن کی سکت و طاقت بھی ختم ہو چکی۔ لیکن پھر کیا ہو سکتا ہے ع
اب پھپھتاے کیا ہوت، جب چڑیاں جگمگائیں بھیت

اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں کہ پیکر انسانی بڑی خوش قسمتی سے بنا ہے۔ مسئلہ تسامع کو ماننے والے کہتے ہیں۔ کہ کئی چیزوں کے عید پڑے ہی نیک اعمال کے ثمر کے طور پر یہ انسانی جام ملتا ہے جو آدمی اس کو کامیاب بنانے اور انکو سچل کرنے سے

چوک جاتا ہے اسکی مثال اس اندھے کی سی ہوتی ہے جو قلعہ میں گھرا ہوا ہو۔ اور اس کو بتایا جائے کہ صرف ایک سو واڑہ باہر جانے کا ہے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ ہاتھ رکھتے ہوئے اس دوازے سے باہر نکل جاتا۔ لیکن اندھا چلتا چلتا جب دوازے کے پاس پہنچے تو کھلی کر گئے لگ جاکے۔ اور دوازہ سے آگے نکل کر پھر اسی جگہ میں پڑ جائے۔ بار بار ختم مرنے یا پیدائش و موت کے قلعہ کے چکر سے رہا ہونے کا دوازہ ہی پیکر انسانی ہے۔ جو شخص اس منزلہ کو ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ وہ پھر چوراسی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔

مسئلہ تماشے کے زمانے والے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس ساری مخلوقات میں پیکر انسانی افضل ترین ہے۔ مثلاً بد کر کے دیکھئے کہ حیوانات میں شیر سب سے افضل سمجھا جاتا ہے لیکن اس بچارے کو رہنے کو مکان نہیں۔ سردی گرمی جسم پر بھینسی پڑتی ہے اپنی سردی کو دور کرنے کے لئے آگ لگا روشتہ نہیں کر سکتا۔ اپنی حفاظت کے لئے کوئی بند مکان نہیں بنا سکتا جسم سے بو آتی ہے۔ خوراک نہ وقت پر ملتی ہے نہ حسب منشاء اگر ملتی بھی ہے تو لہو ہڈی غلات سب کچھ ایک ساتھ ہی کھا جاتا ہے۔ بھلا یہ کوئی زندگی ہے یا پرندوں میں مور سب سے زیادہ خوشحال ہے لیکن اس کے بھی وارم و اسٹاک کی کم وبیش دیگر حیوانات یا پرندوں کی سی حالت ہے۔ اور کھانے کو سانپ ملتے ہیں۔ غرضیکہ وحشی سے وحشی انسان بھی اچھے سے اچھے حیوان سے تر ہے۔ وحشی لوگ بھی بچی حفاظت اور شکار کے لئے تیر لہان بندتے ہیں۔ گرے بھلے گھر بھی بنا لیتے ہیں۔ آپس میں مل کر رہتے ہیں۔ کوئی ٹک کوئی زبان ہر قی سے جس سے اپنی ضروریات اور خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔

پھر اس رتبہ کریم لے انسان کو باقی ساری مخلوق پر فائق رکھا ہے بالخصوص اور گھوڑوں پریدہ ساری کرتا ہے۔ پھر مکی اور کئی پرندوں کو کھاتا ہے گائے بھینس کو دودھ حاصل کرتا ہے۔ مٹی جانور کے کھل۔ بال اور ہڈی کو اپنی ضروریات زندگی کے لئے استعمال میں

لاتا ہے۔ ایک دن دوران گفتگو میں میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ خالق پرترنے سب چیزیں کسی خاص غرض کیلئے بنائی ہیں۔ اور ہر ایک چیز کے پیدا کرنے میں اسکی کوئی نہ کوئی حکمت ہے وہ ہلکے کہنے لگا کہ تم پر اسے خیالات کے لوگ ہمیشہ ہی رٹ لگاتے رہتے ہو۔ اچھا بتاؤ کہ کتنی سانپ اور شیر انسان کے کس کام آتے ہیں اور ان کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت کبھی ہوئی ہے۔ یہ تو ہر طرح سے انسان کے دشمن ہیں یکھی میاں بیل لاتی ہے۔ شیر اور سانپ انسان کی جان کے دشمن ہیں میں نے عرض کیا کہ میری عقل تو محدود ہے۔ میرا علم بھی محدود ہے۔ اس لئے اس حکیم مطلق کی ہر ایک حکمت کو سمجھنا تو میرے لئے نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن ہاں تینوں چیزوں کے متعلق جو کچھ میرے دماغ نے اس وقت میرے دماغ میں بات ڈالی ہے۔ میں عرض کئے دیتا ہوں اول آپ ہمیں کو ہیں۔ اس سے بڑھ کر حضرت انسان کو خبردار کرنا والا کوئی جو کدیر نہیں۔ صفائی انسان کی صحت۔ زندگی۔ خوشی اور عبادت کے لئے بہت ضروری شے ہے۔ لیکن انسان اگر صفائی کی طرف سے ذرا بھی لاپرواہ ہو۔ تو کبھی فوراً وہاں پہنچکا لگا کر دے گی۔ کہ صفائی سے غافل ہو گئے ہو۔ برعکس اسکے اگر گھر کے اندر پوری صفائی ہو۔ تو مجال نہیں کہ یہ بیماری نزدیک چھو جائے جہاں بھی گندگی اور غلاظت ہوگی۔ یہ وہاں پہنچکر بیماری لاپرواہی اور غفلت کا تہ دیگی غرضیکہ جو مقام۔ جو چیز جو جسم کا حصہ بلا جو کچھ امیلا ہوگا۔ وہیں مکھی آئے گی پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکھی کھانے کی چیزیں پر اُٹھتی ہے اور دوسری جگہ سے کئی قسم کے جراثیم لاکر کھانے میں ملا دیتی ہے۔ لیکن کیا مکھی کی یہ عادت آپ کو یہ نیک سبق نہیں سکھاتی کہ ہر ایک چیز کو ٹوٹک کر رکھا جائے یکھی کے علاوہ گرد و غبار اپنے منہ کا سانس اور عرق کو اور دیگر لوگوں کی نگاہ میں کھانے پینے کی اشیاء پر نہ چڑھنا چاہیے۔ اس لئے اگر مکھی کی اس عادت سے ہم خائف نہ ہوں تو باقی بری چیزوں سے بھی اشیاء کے خورد و نوش کو محفوظ

رکھنے کا ہم کو شاید کم خیالی آئے۔ اس طرح سے کبھی انسان کے لئے مفید ہے۔ اب سانپ کو پیچھے۔ اگر سانپ کا خوف انسان کو نہ ہو تو بہت سے کم ول انسان بھی دوسرے لوگوں کے گھر میں بھی ہوئی چیزوں کے اندر ہاتھ ڈالنے سے کھانے پینے میں ہوجائیں۔ اب اکثر لوگ رات کو انڈیا چیر رہے ہیں (جو کہ گناہ اور بر اعجاز کو اسے میں پڑا مہم ہوتا ہے) سانپ اور دیگر زہریلے جانوروں کے ڈر کے مارے نہیں جانتے۔ ان کی سوجھ بوجھ کہیں ہوتی ہے۔ ڈر لیتے ہیں۔ شیر اور دیگر خوراک خور گھر میں آجائیں تو لوگ رات کو ہوجاتے ہیں۔ اگر کسی یا دیگر طرح سے محتاط ہیں اور اس نعمت سے نسل انسانی کو بھروم کر دیں۔

عزیز کی چیز کی موجودگی میں غامض و حکمت نہیں ہم اس کی قدرت سے کھاتے اور کھاتے ہیں۔ کچھ سے قاصر ہیں۔ ہم ان چیزوں کو ہمارے ساتھ نہیں لے جاتے۔ ان میں سے اپنی عقل کے مطابق اندازہ لگاتے ہیں۔ لیکن عقبت سے یہ ہے۔

نئی قدرت کی مدد یا رہنمائی ممکن کئی بات ہے۔ انسان کو کچھ بھی ہوا کی سہارا ہے۔ کسی کی کیا حقیقت تھی؟ وہ کب کہاں تھا؟ کونوں سال پہلے ان مقاموں پر کون سے گھر تھے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں فقط "پاپا" آئیں سکتا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ پاپا حساب نہیں کرتا۔

مگر ان مقاموں کے حل کرنے کی ضرورت تھی کیا ہے؟ ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرکس طرح سے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ پہلے میں ہمیں بات پر غور کرنا چاہیے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا گروہ خیالی کرنا ہے کہ یہ زندگی دکھوں کا سفر ہے۔ سوائے بچے و شمع کے اس میں کچھ نہیں۔ کچھ۔ وہ کہتے ہیں۔

انہیں کسی کو شاید دنیا میں تاریخ تکرار آشنہ کون ہے جسے رنج و الم نہیں دے۔ یہ دنیا ہے اس قدر بیزار ہے کہ انہیں خوشی کہیں نام کو بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ان کو البتہ معلوم ہوتا ہے کہ جیتنے والے انسان اور دنیا کے اندر رہ کر چلنے کے وہ بھی رہتے ہی گئے اور جو موجود ہیں ان کی جگہ ہوتے دھونے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔

گمان ہے کہ کوئی اُن سے پوش اعمال کرنے والا یا جزا و سزا دینے والا بھی ہے
ان کا تو یہی حال ہے۔ کہ

ہر شب شہب برات ہے ہر روز روزِ عید سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کے
اُن کو اپنے ہی آرام کا پتہ ہی عیش کا خیال ہوتا ہے بمقدار "کوئی مرد کوئی بیوہ"
سُتھرا گھول تباہ شہرِ بیوہ وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں ہر کچے اپنے
لے لئے آرام کے سامان تیار کئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پی پی رقص لیکر بھی پی۔ انہیں دُکھی
سے ہمزوہی نہ کسی سے محبت نہ کسی کا فہم نہ کسی کا درد۔ وہ تو یہی کہتے تھے جاتے ہیں
ہر ایک بیہوشم میں کشت آرزو سرِ شریعت ہے تو وہ غیر کو ہر کامیاب تو چین کرتے ہیں
یہ دو دو گروہ ہی یعنی ایک سارا دن روتے دھونے سے واسطہ رکھنے والے اور دوسرے
کسی کے لئے بھی دردِ فہم نہ رکھنے والے زندگی کے حقیقی مقصد کو نہیں سمجھتے۔ روکس کا
سنہور مصطفیٰ نالسا کی لکھتا ہے کہ بہت آدمیوں کا یہ خیال کہ زندگی رونے
و مرنے کا ہی نام ہے بے بنیاد ہے۔ ایسے ہی وہ خیال بے بنیاد ہے کہ جوانی صحت اور زور
دولت کے ابام ہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی محض عشرت کے لئے ہے۔

پھر زندگی کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں اسی
شخص کی زندگی کامیاب سمجھی جاتی ہے جس کو خود کو خوشی حاصل ہے اور دوسرے لوگ
اس کو پیار اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اگلی دنیا کے لئے اس نے توشہ
آخرت اکٹھا کر لیا ہے۔

وہی انسان ہے انسانِ کامل کہ میں نے خدمتِ خلقِ خدا کی
خوشی سے ہے سرسبز شاد رہتا محبت جس کے دل میں ہو خدا کی
انگلستان کے مصطفیٰ مسٹر جانسن لکھتے ہیں کہ دیگر تمام نعمتوں کی طرح زندگی کی
قد و قیمت اس کے ہستمال سے کی جاسکتی ہے۔ لیکن وہ ہستمال اپنے فائدے کے

لئے نہیں۔ بلکہ ایک زیادہ مبارک مقصد کیلئے ہو۔ اور وہ مقصد ہے نیکی۔

۱ انگلستان کے مشہور شاعر جے وڈ نے لکھا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اس حصے کو ضائع شدہ سمجھتا ہوں کہ جو یاد خدا میں نہ گزرے۔ یا جو کسی کرنے کیلئے صرف نہ ہو۔ اسی لئے کہا ہے کہ

انسان کو وہ بات کہ اجر و جزا ہے بندہ چلے وہ راہ کہ جس سے خدا سے دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہیں وہ اپنے قیمتی لحاظ کو روز بروز ہنر لیاہت میں کھولنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے نفع و نقصان پر کسی غور نہیں کرتے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ

نہ بھولے سے کوئی دم بھی ادھر کچھ دھیان نہ لایا کہ میں کون مانا ہوں؟ کس سمت سے آیا اس لئے میں اپنی زندگی پر ہمیشہ دھیان دیتے رہنا چاہیے کہ وہ متذکرہ بالا پہلوؤں سے کامیاب ہے یا نہیں اگر نہیں تو اس کی خامیاں دور کرنا چاہئیں۔ کامیابی زندگی بنانے کے لئے ابتداء ہی سے اچھی بننا دہونا چاہیے۔ بچپن سے ہی اس کی تیاری ہو کر چلے ہمارا علم طویل خاصہ یہ ہے کہ ہم وقت پر دھیان نہیں دیتے اور بعد میں ہماری کوشش سودمند ثابت نہیں ہوتی۔

بچپن اوائل عمر سے ہی بچے کی تربیت اس قسم کی ہونا چاہیے اور اسکی عادت ایسی بنائی جائے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہو کر کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ جیسے پیداوار اچھی حاصل کرنے کیلئے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ زمین اچھی ہو۔ پھر بیج اچھا ہو۔ پھر اس کی احتیاط اور حفاظت کی جائے۔ ایسے ہی اچھے کامیاب انسان پیدا کرنے کیلئے بھی ان تینوں چیزوں کا ہرنا ضروری ہے۔ انسان کی حالت میں زمین ماں موی ہے۔ ماں کے خیالات اور افعال کا اثر بچے پر براہ راست پڑتا ہے ایسے پہلے ماں کی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جس دیش کی مائیں تربیت پات

ہائیکہ خیالات کی اور اچھے اخلاق اور سلیقہ والی ہیں۔ وہاں کے انسان ضرور دنیا میں میدانِ عمل میں اُترنے والے اور اپنے فرائض کو سمجھنے والے پیدا ہونگے۔ عام طور پر جتنے بڑے آدمی ہوئے ہیں۔ ان سب کی مائیں اچھی خفیں ہمارے ملک کی دیویوں کے کارنامے نہایت زورِ خلافت ہیں۔ لیکن موجودہ زمانہ میں وہ غنما ہو رہے ہیں۔ ہماری خفیں بھی مردوں کی طرح مستزکی کی بڑی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر رہی ہیں۔ لیکن وہاں کی صنفِ نازک کی نیک عادات مثلاً محنت کرنا گھم کے سیکھ کرنا بیکار اور تکلیف زدہ کی خدمت کرنا وغیرہ چلنے پر اپنی جان تک کی پروا نہ کرنا ان باتوں کو وہ بالکل بھلا بھی ہیں۔ ہماری خفیں نہایت خفین اور بے حیائی میں توان سے بھی چار قدم آگے بڑھنا چاہتی ہیں لیکن انکے اٹھنا جسٹہ کی طرف توجہ نہیں دیتیں۔ یہ ایک بہت بڑی لہر چلی ہے جس سے ملک کو خرد دار ہونا چاہیے۔ یہ رویتہ ہمارے ملک کے حالات سے موافق نہیں۔ اس کے بدنتائج کا اظہار پہلے ہی ہونا شروع ہو گیا ہے اور اگر اس کا جلد تدارک نہ کیا گیا۔ تو ملک کی مزید تباہی میں کوئی شک نہیں۔

ماں کے بعد باپ ہے وہ بھی نیک خیالات والا بہادر اور فرض شناس ہونا چاہیے۔

اولاد پیدا کرنے کے متعلق ان تمام اصولوں کو جاننے والا ہونا چاہیے۔ جو اس بارہ میں ہی کتبِ معتدسہ اور ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں۔ ورنہ بے ارادہ کی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے جیسے موسمِ برسات کا گھاس پھوس جو فرقِ طیاری سے لگائے ہوئے باغچے کے پودوں اور برسات کی خود رو گھاس پھوس کا ہوتا ہے۔ وہی ارادہ اور بے ارادہ کی پیدا کی ہوئی اولاد میں ہوتا ہے۔ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شیر پالے سوتے ہیں۔ اور بڑا ارادے سے گتیا کے بچے یا جوئیں ہی پیدا ہوتی ہیں۔

بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت احتیاط سے ہونا چاہیے۔ بچوں کو بھی تعلیم کے زور سے مزین کرنا چاہیے۔ اور خود سچائی۔ راست دہائی۔ پاکیزگی۔ ایسا ملدلی سادگی اور خوش اخلاقی کا نمونہ بن کر ان کے سامنے رہنا چاہیے۔ کس طرح سے

ایک باپ جو خود جھوٹ بولتا ہے اپنے بچوں کو اس عادت سے باز رہنے کے لئے کہہ سکتا ہے یا اس کے کہنے کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ہم اولاد کو اچھا بنانے کی امید تبھی باندھ سکتے ہیں۔ اگر خود اُن اوصاف کو اپنے اندر رکھتے ہوں جو اپنی اولاد کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ ہم کو کیا بننا چاہیے۔

خوش بیاں، خوش لہجہ، خوش اخلاق، خوش خو، خوش ادا
ذی ہنر، ذی علم و فن و حوصلہ، زیرک، ذکی
پاک باطن، پاک ظہر، پاک طینت، پاک دل
کینہ و بغض و حسد حرص و تعصب سے بری

اگر ہم خود ایسے نہیں گے تو ہماری اولاد بھی ان اخلاقی حسنہ سے محروم ہوگی۔ بچپن زندگی کی بنیاد ہوتا ہے اگر بچپن میں نیک عادت بن جائیں اور نیک طور حاصل ہو جائیں۔ تو باقی زندگی کی کامیابی کی نیک بنیاد پڑ جاتی ہے۔

جوانی جوانی دیوانی کہی جاتی ہے۔ اس کے اندر بڑے تلامذہ آتے ہیں بڑی تعلیم کو برداشت کر جاتے ہیں۔ ورنہ اس کے گولے میں پھنس کر اپنی دنیا ہی کا باعث بنتے ہیں۔ بچکل کے نوجوان ناپاک محبت کو بھی اپنا جزو زندگی سمجھتے ہیں محبت چوکر ایک پاک نفسوں سے نبی بنتی ہے اس کے نام کو پلید کہتے ہیں اگر انکو سمجھا یا جائے تو وہ اپنے بزرگوں کو پرانے زمانے کے جانور کہا پخت کرنے لگتے ہیں کہ محبت کے بغیر انسان انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ محبت سے خالی انسان حیوان سے بھی بدتر ہے۔ لیکن وہ کونسی محبت ہے۔ اپنی بہنوں کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا محبت نہیں۔ یہ تو پرلے ہرجے کی رذالت اور بداخلاقانہ ہی محبت نام ہے غریبوں، بیکسوں، بے سہارا لوگوں، بیماروں، مصیبت زدہ بھائیوں، سہمردی

کر کے ان کی تکالیف کو دور کرنے کا محبت اس بات کا نام ہے کہ وہ
 معصیت جسکو پیش آئے تو اسکا آشنا نہ ہو۔ کوئی ماتم زدہ پائے تو دل سے غم نہ اٹھائے
 کوئی ہوا گم کردہ تو اسکا رہنما نہ ہو۔ غرض ہر زخم کا مرہم ہر گھٹک کی دوا نہ ہو
 جہاں شکل کی پوجائے گھر ناخن ترا کھولے۔ تو ہرک درد میں مل ہو ہر آواز پر بولے
 حقیقی محبت کیا ہے۔ اس کے متعلق ایک علیحدہ باب میں مفصل غرض ہر نیچا ہے
 جو لوگ سچی محبت سے آشنا ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنی اغراض اور اپنے فوائد کو دوسروں
 کے لئے قربان کر دیتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ
 جو راہ دوستوں میں لے کر گئے ہیں۔ مر گئے لوگ ان کے پائے نشان کے اوپر
 جن کو سچی محبت کی لگن لگ جاتی ہے۔ جن کے اندر دوسروں کے درد کا جذبہ
 پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک نئے کاندھ پر مشا رہتے ہیں۔ حقیقی پریم کی تو ایک ہی
 بھی انسان کے لئے کافی ہے۔ جیسے کہ کبیر صاحب نے کہا ہے کہ
 سب سائن میں کیا پریم سہاں نہ کوئے۔ رتی من میں سچے سب تن کھنچ ہوئے
 ترجمہ: میں نے سب قسم کی کمیہ آؤ کہ دیکھ لیں لیکن پریم کے مقابلہ کی کوئی بھی نہیں
 اگر اس کی ایک ہی قی بھی دل میں پیدا ہو جائے تو سارا جسم سونے کا بن جاتا ہے۔
 لیکن جس پریم سے ہمارے آجکل کے نوجوان واقف ہیں اسکا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ
 پہلے بتوں کے عشق میں ایمان پر مبنی۔ پھر ایسی آہنی کہ میری حسیان پر مبنی
 پھر نر عشق۔ مٹی اور خون کا عشق۔ سفید رنگ اور سیاہ بادل کا عشق۔ ہرگز ہرگز عشق نہیں
 یہ تو اخلاق و ایمان کی تباہی اور جوانی کی بربادی ہے۔ اس کے بس میں اگر اسکا اندھا کار
 ہو کر جہاں انسان اپنی عزت آبرو اور ساکھ کھوتا ہے۔ وہاں اور کیا جاتا ہے کہ
 تاب و طاقت، صبر و راحت، جان و ایمان عقل و ہوش
 ہائے کیا کیئے کہ دلی کے ساتھ کیا کیا جا سکتے ہیں!

اے میرے نوجوان بھائیو! اس مرض میں مبتلا نہ ہونا۔ جوانی جیسے خود ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں لیکن یہ مرض تو جوانی کا بہت جلد غامد کر دیتا۔ جوانی خود زندگی کا ایک عارضی دور ہے۔ اگر اسکو ایسی فضولیات میں کھو بیٹھے تو پھر بچتا ہے ہوتے کہو گے؟

کچھ قدر نہ کی عہد جوانی کی صد افسوس!

ہم رہ گئے غفلت میں یہ آیا بھی گیا بھی

اس مرض سے محفوظ رہنے سے ہی زندگی بن سکتی ہے۔ بزرگوں کو جوانوں

کے لئے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس سے بچے رہیں۔

جو دانش مند ہیں وہ یوں دعا دیتے ہیں لڑکوں کو

نہ ہو مٹکا رہیری میں نہ ہو عاشق جواں ہو کر

یہی دن میدانِ عمل میں کام کرنے کے ہیں۔ یہی دن ترقی کے ہیں یہی دن

اٹھنے کے ہیں۔ اسی زمانہ میں اپنے آپ کو ادنیٰ اُٹھا رکھتے ہیں۔ اپنے لئے اپنے والدین

کیئے، اپنے خاندان کیلئے اور اپنے ملک کیلئے نام پیدا کر سکتے ہو۔ اگر بال سنوارنے۔ لڑائی

مگانے اور نزاکت کی چالیں چلنے میں ہی۔ وقت گزار دیا۔ تو کب افسوس ملے ہوئے

کہنا پڑیگا کہ کیا یاد کر کے روؤں کہ کیا شباب تھا

کچھ بھی نہ تھا، ہوا نئی، کہانی تھی خواب تھا

روکین تو کھیل کو دیا نا دانی میں نکل جاتا ہے بڑھاپے میں سب اعضاء و اعضاء

کمزور اور ٹوٹ جاتے ہیں حقیقی وقت جو ہوتا ہے وہ تو جوانی کا ہی ہوتا ہے

اس وقت اپنی زندگی کا مقصد سامنے رکھ کر اسے حاصل کرنا چاہیے۔

زندگی اک تیر ہے جانے نہ پائے رائیگاں

دیکھ لو پہلے نشاءِ بوم میں کھینچو کس

وہی شخص عمر دانا ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو خوب سوچتا ہے پھر دوسروں

کے لئے بہت زیادہ درد رکھتا ہے اور نہایت اچھے اعمال کا مالک بنتا ہے۔۔
ہمارے نوجوان اپنی زندگی کا کوئی مفید پروگرام نہیں بناتے۔ ہر صبح کی حد کو پا
کرتے ہیں۔ اصولوں کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ قانونِ قدرت کو قدم قدم پر توڑتے
میں نتیجہ کیا ہوگا۔ جو انوں کو ذرا پروا نہیں ہے اعتدالی کی
بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے

ہمارے ہاں نہ کوئی کھانے پینے کا اصول ہے نہ باقی باتوں کا۔ اس لئے زندگی جڑی تھام
اور لہجہ اصول کے ہوتی ہے۔ کھانے کے متعلق تو خصوصاً ہم لوگ بہت ہی لاپرواہ واقع ہو چکے
ہیں۔ زیادہ فوری اور غلط خوری سے جتنی بیماریاں و اموات واقع ہوتی ہیں وہ کسی
سبب سے نہیں بچہ میں وقت کی بھی کوئی قدر نہیں فضول باتوں میں اپنی زندگی کے
قیمتی لمحات کو ضائع کیا جاتا ہے۔ نیک انسانوں کے جراثمول ہیں وہ یہ ہیں
اصل کارِ مصوفیاں کم غوریت ذکر و فکر و خلوت و بیداریت
جز حضور و دوست نبود و بستان گنگی و خاموش است آئینِ مشاں

ترجمہ نیک انسان کا پہلا کام کم کھانا ہے۔ پھر مالک کو یاد کرنا اور اپنے اعمال پر نظر
کرنا۔ زیادہ لوگوں میں جانے سے پرہیز کرنا اور ہر ایک طرح سے خبردار رہنا رسولِ خدا
پر نرکی حضور سے ان کیلئے اور کوئی دین نہیں ہوتا اور سوائے خاموش رہ کر عبادت
میں لگنے اور اپنی حالت پر غور کرنے کے ان کا کوئی مدعا نہیں رہتا۔

سکات لینڈ کا مشہور شاعر اور صنفِ آراہیل سٹیونسن زندگی کے پروگرام کے متعلق
لکھتا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کو حقیقی طور پر کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اسے
واجب ہے کہ ایماندارانہ راستہ باز ہو۔ نیک دل ہو۔ بیشک زیادہ نہ کسے۔
لیکن کمائی سے زیادہ فروغ نہ کرے۔ اس کی موجودگی لوگوں کے لئے باعثِ خوشی
ہو۔ قربانی اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ دل میں موجود ہو۔ دوست تھوڑے سنا

لیکن ہوں سب سمجھتے۔ اور خود بھی ان کا سچا دوست جگر رہے یہ لاکھ عمل اس کی زندگی کو سارے مصائب سے محفوظ رکھ کر انجام کار یا عیش راحت ثابت ہو گا۔

ہمارے ہاں اس وقت اس پودے گرام کے بالکل برعکس عمل ہو رہا ہے۔ خاص کر راستبازی اور راست شعاری کو تو ہم جانتے ہی نہیں کہ کس بلا کا نام ہے۔ بات بات میں جھوٹ، قدام قدم پر دھوکہ ہمارا شیوہ بن گیا ہے۔ اسی لئے نہ ہماری عزت اپنی لغووں میں ہے نہ دوسروں کی۔ ایک آدمی کوئی چیز ملنا کر کے مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ لوگ خپت وطن کے خیال سے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے ہی دن اس میں روپے ہیں سے ایک پیسہ اونٹ لٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکی بکری مرگ جاتی ہے۔ ایک تو ایمان گیا۔ دوسرے اپنا نقصان بڑا۔ تیسرے ملک کی تجارت اور صنعت کی ترقی ہوئی۔ چوتھے بے اعتمادی بڑھی۔ پانچویں دیگر لوگوں کو حوصلے بہت بچے دیگر ملکوں نے صنعت و حرفت میں کیوں زیادہ ترقی کی۔ کہہ نہ کہ وہ حق الودع راست بازی سے کام لیتے ہیں۔ کپڑوں کے نقصان اور کاغذوں کے ٹھٹھے تیار کر کے ان کی پڑتال کی جاتی ہے۔ جو راجھی خراب ہو اس کو علیحدہ نکال لیا جاتا ہے اور گھٹیا درجہ کا شمار کر کے کم قیمت پر بیچا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی چیز دی پی سے منگواؤ۔ تو کوئی حالتوں میں وہ مستند۔ میلی۔ بھٹی ہوئی داغدار بھی جائے گی۔ چند روز ہوئے مدراس سے میرے ایک دوست نے ایک کتاب منگوائی۔ وہ سینکڑوں مہینہ آئی۔ جگہ جگہ صفوں اور حلقہ پر داغ لگے ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس بڑے غصے سے آئے اور کہنے لگے "ہندوستان بڑا بڑا غرق ہو رہی ہے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نہ آگے سکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ان سب کو پکڑ کر ایک دم سمندر میں ڈبو دیا جائے۔

ہمارا شیوہ ہے کہ جو کام دوسروں کی نظر سے اوجھل ہو کر کیا جاسکے اس میں دھوکہ کرنا شیر مادر سمجھا جاتا ہے

عیب کچھ گنتے نہیں اس عیب کو!

جس سے ہوں اپنے سوا سب بے خبر!

ہاں ارکے اندر جاؤ۔ وہاں ارکے گاہک کو کوشا ہوتا ہے۔ گاہک دکاندار کی آنکھ میں
مٹی ڈالنا چاہتا ہے۔ گھر کے اندر جاؤ۔ باپ کو بیٹے پر، خاوند کو بیوی پر بھائی کو بھائی
پر اعتبار نہیں، سکول یا کالج کے اندر جاؤ۔ طالب علم کو استاد کا ادب نہیں، استاد کو
شاگرد سے افس نہیں، ایک دوسرے کو تو بنا کر اپنا وقت نکالنے کی کوشش کرتے
ہیں۔ کچھ یوں ہیں جاؤ تو انصاف پیسے اور سفارش سے بک رہا ہے۔ جگہ جگہ پر
کم فہم زمیندار کو اہلکار، وکیل۔ عرائش نویس اور دیگر لوگ دلوں پر کیٹے بیٹے ہیں۔ زمیندار
کا بھی میں پلے۔ تو وہ بھی ان کو اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔
غرضیکہ ہر جگہ ہوشیاری چالاک۔ فریب اور بے اعتمادی نظر آتی ہے۔ راست بازی
اب نادر کی گام نہیں جتنی کہ خدا کے گھر بھی پہنچے۔ تو وہاں سبکدوش لوگ پھاریوں کو
بدمعاش بنا چاہتے ہیں۔ اور پھاری بھگتوں کو ٹھگنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دونوں
میں کہ خدا کو بھی ٹھگنا چاہتے ہیں۔ وہی حالت ہے۔

نہ عاقبت کا کسی کو ڈر ہے نہ عزت قوم پر نظر ہے

مردوں میں سودا سار ہا ہے دلوں سے غیرت نکل رہی ہے

اس حالت میں ملک کیا ترقی کر سکتا ہے لاکھ کروڑ کچھ نہ ہو گا۔ جب تک باہمی
اعتماد نہ بڑھے۔ کوآپریشن نہ ہو۔ کسی صیغے میں بھی ترقی کا ہونا ناممکن بلکہ ترقی کا خیال
بھی فضول ہے جس تک آپس میں میل ملاپ سے کام کرنے کی عادت پیدا نہ ہو۔ اور
وامع میں صرف ہی سایا ہوا ہو۔ کہ ہر ایک انسان خود کسی نہ کسی طرح سے پیٹا بھر
کر کھائے۔ باقی لوگ خواہ بھاریں جائیں یا چوھے میں تب تک کسی قسم کی ترقی کا خیال
ایک وہم اور ایک خواب ہی رہے گا۔ کوآپریشن کے اصول سے اگر ہم واقف ہو جائیں

تو تپہ لگیگا کہ ہے

مقت سے لیا لیا نام ہے کو اپرلشین کا   محبت دوسرا کہ نام ہے کو اپرلشین کا
بڑھو اس کی حمایت میں چلو اس کی قیادت میں   کہ سیدھی راہ پر ہر گام ہے کو اپرلشین کا
ترقی کا مرنی شادمانی فاسرغ الیابی !

برائے تجربہ انجام ہے کو اپرلشین کا !

ایک اور مرض جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ وہ فضول خرچی کا ہے۔
ہمارے ذرائع آمدنی بہت کم ہیں۔ لیکن بایں ہمہ ہم اپنے خرچ کو آمدنی سے کم رکھنے
کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ بجا طور پر چھوٹی عزت حاصل کرنے کے لئے اپنا روپیہ برباد
کرتے ہیں۔ لٹیروں اور ڈاکوؤں سے انسان متاثر ہو کر کے یا بکوں میں مکہ کر دہم
بچا سکتا ہے لیکن اسراف یا فضول خرچی کے ڈاکو کے ظاہر ہونے ہی سب منتھیا ر
نا کارہ ہو جاتے ہیں ۔

چوروں سے زرو مال بچا سکتے ہیں   دکھ پیٹی میں تالے بھی لگا سکتے ہیں
بچتی نہیں اسراف سے کوڑی لیکن   اس چور پہ قابو نہیں پاسکتے ہیں !
انسان کی آمدنی سے خرچ کا زیادہ ہونا اس کی تباہی کی علامت ہے غریب
ہر چاہے امیر جب تک کہ وہ اسراف کی بد عادت پر قابو نہیں پاسکتا اور کفایت شناس
کو اپنا شیوہ نہیں بناتا۔ وہ مصیبت کا شکار ہو کر رہ گیا۔ کہا بھی ہے ۔
ہم کہیں گے کبھی نہ اسکو غریب ہو کہو ملتی ہو کہ حقیر فم
اصل میں وہ غریب ہے جسکا خرچ زیادہ اور آمد کم

آمدنی سے خرچ زیادہ رکھنے کے بڑے نقصانات ہیں۔ انسان کو کبھی کئی نا جائز
حالات سے روپیہ حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعض اوقات بہت
بڑے نتیجے نکلتے پڑتے ہیں۔ یعنی انسان قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور قرض سے

بڑھ کر انسان کی خوشی اور عزت کا کوئی دشمن نہیں ہے

دام بلا قرض ہے بھینسے اور ہوئے شکار ہے پاس آبرو تو رہو ہوشیار تم !
 گردِ شاہوار طے کوڑیوں کے مول زہار بھول کر بھی نہ لینا آدھار تم !
 مقروض کی نہیں ہے زمانے میں آبرو یوں اپنے دل میں بات بناؤ نہ رات تم !
 پھر ہو سکے گا کوئی بھی انمول نہ کارگر نکتہ کو قرض کے نہ کرو نہ رات تم !
 خرچ کو بڑھانا گویا مفلسی اور تنگدستی کو خود لبتیک کہنا ہے ۔ آج کل فضول
 رسومات میں یعنی بیاہ شادی کے موقع پر یا موت پر جون ٹوں کر کے قرض اٹھا کر
 بھی جھوٹی واہ وا حاصل کرنے کے لئے دوپہر بیداری سے خرچ کیا جاتا ہے ہاری
 رسومات ہمارے لئے وبالِ جان ہو رہی ہیں ۔ ایک تو اپنے نکمہ پن کی وجہ سے ہم
 پہلے ہی کافی تنگدست ہیں پھر شادی اور عہ کی رسوم پر فضول خرچی کر کے ہم اور
 بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں ۔ ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے
 خرچ کرنا ہوتا تو کچھ کیسہ میں بھی نہ دیکھ لے پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لے
 بے زری صبی نہیں زیرِ فلک کوئی بلا ! حال کیا ہوتا ہے مفلس کا اترا دیکھ لے
 اس کا لینا بھی برا ہے اسکا دینا بھی بُرا ! قرض دیکر آواز لے قرض دیکر دیکھ لے
 ٹھیکو ہوشادی رچانی بیٹے بیٹی کی اگر یک نہ جائیں گھر کے برتن گھر کا زیور دیکھ لے

بھول کر بھی ہونہ پاسبند رسومات قدیم !

ہو گئے مفلس کئی اس میں تو نگر دیکھ لے !

ہمارے دھرم شائستروں میں بھی کفایت شعاری اور قرض نہ اٹھانے کی

ہدایت ہے ۔ مثلاً سیکھ دھرم کے پریم سارگ میں لکھا ہے :-

”جو کچھ سرانجام سو گھوڑا کا کرے سو تیرا شکست کرے سناری

ایک کاریاں دی رونش نہ کرے ۔ ایہی چمکت بیٹے والا کرے“

خرج آمدنی سے کم کرنا۔ جو دھیک کر لیا۔ انتوں حیران ہو گیا۔
ترجمہ :- روٹی کی شادی کا جو شخص بھی انتظام کرے۔ اپنی بساط کے مطابق کرے
دنیا کے متکبرانوں کی پیروی نہ کرے۔ روٹے والے کے لئے بھی یہی واجب
ہے۔ اپنی آمدنی سے خرج کم کرے۔ جو زیادہ کر لیا پریشان ہوگا۔

قرآن شریف کی سورت انعام رکوع ۷۱ آیت ۱۷ و سورت اعراف رکوع
۷۱ آیت ۱۷ میں اسراف یعنی فضول خرچی کے خلاف حکم ہے۔

رسول کریم نے فضول خرچی سے لوگوں کو باز رکھنے کے لئے سونے ہانڈی کے
برتنوں میں پیٹے اور کھانے سے منع فرمایا ہے اور ریشم پہننے اور اس پر بیٹھنے کے
بھی خلاف حکم صادر کیا۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ پہنو لیکن اس
میں دو باتیں نہ ہوں۔ ایک تو فضول خرچی اور دوسرے فخر و تکبر۔
قرض کے متعلق پریم مارگ میں آتا ہے کہ جہاں تک بس چلے قرض نہ لیا جائے۔
کیونکہ قرض لینا بڑا پاپ ہے۔ لیکن اگر قرض لے بھی بیٹھے تو قرض خواہ کے تقاضا
کئے بغیر ہی ادا کر دیوے۔ اور جب تک بے باق نہ کرے۔ تب تک نہ لذت کھانا
کھائے نہ خوشبو لگائے۔

رسول کریمؐ، نمازیں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

”یا اللہ تو مجھے کو گناہ اور قرض سے محفوظ رکھ۔“

ایک دفعہ آپؐ نے ایک آدمی کی نمازِ غیارہ اس وجہ سے پڑھنے سے انکار
کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنا قرض ادا کئے بغیر اس دنیا سے رحلت کر گیا تھا۔
مغرب کے مشہور فلاسفر ڈاکٹر جانسن لکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ دو قسم کلدی
ہوتے ہیں۔ ایک کفایت شعار اور ایک فضول خرچ۔ چنے عالمیشاں مکانات،
کارخانے، جہاز اور دیگر بڑے بڑے کام دنیا میں بنے ہیں جن سے دنیا والوں کو ناکارہ اور خوشی

حاصل ہوتے ہیں یہ سب کفایت شعار لوگوں کی مہربانی کا نتیجہ ہیں۔ برخلاف اس کے جنہوں نے فضول خرچی اپنا شیوہ بنالیا۔ وہ ہمیشہ کفایت شعاروں کے غلام بنتے ہیں۔ قرض کے متعلق فلاسفر، مخبرن، فرنیکیں لکھتے ہیں کہ جس نے قرض اٹھایا۔ وہ بچ میں مبتلا ہوا۔ ٹیکسی پیر نے لکھا ہے کہ نہ قرض لینے والا بن، نہ دینے والا۔ کیونکہ قرض لینے سے کمتر دیر بھی جاتا ہے اور دوستی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور قرض لینے سے زندگی کی کھینچ کا کنارہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔

انسان کا سب سے خطرناک دشمن بیکاری ہے۔ بیکار انسان بیماری کا مغسلی کا ذلت کا شکار رہتا ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر کاہلی اور بیکاری سے واسطہ رکھتے ہیں اور اس لئے میدانِ ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم نے اپنی قسمت کو خود شکست دیا ہے۔ خود بخود بد قسمت بن رہے ہیں۔ قسمت اور خالق برتر انہی لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں کہ جو خود بخود اپنی مدد کے لئے طیارہ ہوتے ہیں۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں لی نہ جو کچھ خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خدا کی مدد کرتا ہے جو اپنی خود مدد کر لیں وہی ہم میں گم ہوتے ہیں جو دامن میں گم ہو لیں حقیقت میں انہی کو زندگی کا لطف حاصل ہے جو اپنی زندگی میں زندہ رہنے کے لئے مر لیں اس ملک کو سستی اور بے کار رہنے نے دنیا کی نظروں سے گرا دیا ہے جب تک ہم نے قوت بازو سے کام لیا چھوڑ دیا ہے۔ ہم طرح طرح کی بیماریوں کا کھا جائے ہوئے ہیں۔ ہماری غریبہ دوسرے ملکوں میں ضرب المثل بنی ہوئی ہے۔ ہماری شعلی اور بد حالی کے ڈرامے اور تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ حالت زبوں اس لئے ہے کہ ہم اس درس عمل کو بھلا بیٹھے ہیں۔

بھی کچھ قوت بازو سے ملتا ہے زمانے میں نویدِ زندگی ہے سہی و کوشش کے ترانے میں عروسی کا سیاہی ان سے ہم اغوش ہوتی ہے جو نقدِ جستجو رکھتے ہیں تہمت کے خزانے میں

وہی بزمِ عمل میں کامیاب کامراں ہو گئے جو بہت اور اہلِ عقل سے دائمِ رواں ہو گئے
 فردوسی نے کیا خوب فرمایا ہے ۔

کاندر جہاں سود بے بیخ نیست کسے را کہ کابل بود گنج نیست
 نشان را ازاں نام نائید بلند کہ پیوستہ در حقیق و غور دان اند
 اور بھی کہا ہے ۔

بہر کہ عمل نہ کرو و امید غایت و شت دانہ نکشت و خرمنے را انتظار کرد
 گنجے بے مار و گلے بے خاریت شادی بے غم و راین بازار نیست
 ترجمہ :- اس دنیا کے اندر بغیر تکلیف کے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا جو کوئی ناکارہ ہوتا
 ہے ۔ وہ دولت نہیں پاسکتا عورتوں کا نام اس لئے مشہور نہیں ہوتا ۔ کہ وہ کھالے
 اور سونے سے ہی کام رکھتی ہیں ۔ "تو کس نے عمل نہ کیا اور یافت کی امید رکھی اکی
 مثال دہی ہے کہ بیج تو بویا نہیں اور پیداوار کی انتظار رکھی ۔ کوئی خزانہ نہیں چلا
 سانپ نہ ہو ۔ کوئی پھول نہیں جہاں کاٹا نہ ہو ۔ اس دنیا میں بغیر تکلیف اٹھائے
 کوئی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی ۔

عزت کام کر نیوالوں کبھی جیتے میں آتی ہے دولت مردان کا رکا ہی در نہ ہوتا ہے
 کام کر نیوالے بہت قابلِ قدر ہوتے ہیں ۔ سرچمن فریگیٹن کہتے ہیں کہ ایک کسان اپنے
 پاؤں پر کھڑا ہوا ایک روز انوفیل میں سے کہیں اونچا درجہ رکھتا ہے ۔ مشہور ملا مضر
 رسکن لکھتا ہے کہ جب میں کسی نوجوان کی بیعت کا شہرہ سنتا ہوں ۔ تو پہلا سوال
 جو میں پوچھا کرتا ہوں ۔ وہ یہ ہے ۔ کہ وہ کیا کچھ کام کرتا ہے ؟

پس اگر ہم اپنے ملک کو دولت سے نکلان چاہتے ہیں اگر اپنا اپنی قوم کا ۔ اپنے
 ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں ۔ اگر دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہیں ۔ اگر چاہتے ہیں ۔
 کہ کیرٹوں کو ٹرول کی موت نہ مریں ۔ اور ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی ہمارا نام نیک سے یاد

کرے تو اس گیت کا مفہوم یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔

بے کار ہے جہاں ہے بھڑک کر رہے؟ ناچار ہے
کر کار بھر آرام کر! محنت میں صبح و شام کر!
پیدا جہاں میں نام کر کچھ فکر نیک انجام کر!
ہے صرف محنت مدعا مطلب تجھے شرم سے کیا
ثمرہ تجھے دیگا نذر! بھر جائیگا دامن نذر!
بڑھ جائیگی بہت تری صحت تری دولت تری
عزت تری عظمت تری رفعت تری شوکت تری
اے غارِ تیرا مرتبہ ممنون ہے کس شخص کا
اللہ ہی ہے مشکل کش محنت سے ہو جا خود بڑا

اگر غفلت سے ہم اس وقت تک ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم اپنے لئے نام پیدا نہیں کر سکے۔ نہ ہم نے کچھ اپنا بنایا ہے نہ کسی اور کا۔ نوکم از کم اب منید سے بیدار ہو جائیں اور اپنے فرض کی پہچان کر کے سستی اور کاہلی میں فضول باتوں میں اور جھگڑوں میں بیجا اندھ کھمکش میں اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ میدانِ عمل میں کود پڑیں۔ اگر غفلت گت تک کچھ نہیں تو نے کیا غافل تو اس خواب گراں سے چونک آئندہ نہ ہو غافل بڑھے جاتے ہیں ساتھی ہمسفر نر و یک بہ منزل یہ فرصت بھی غنیمت ہے اگر کرنا ہے کچھ نفع اولو العزائم و انشمن۔ جب کرنے پہ آتے ہیں

سمندر چیرتے ہیں کوہ سے دریا بہاتے ہیں

نہ صورت اس دنیا کی کامیابی میدانِ عمل میں پورا اترنے سے ملتی ہے بلکہ آخرت اور عاقبت کا مدد بھی عمل پر ہی ہے۔ وہاں پر بھی اعمال کی پیش ہوگی۔ ہم جو کچھ یاں کرتے ہیں ہوتا ہے حساب اس کا محاسب ساتھ رہتا ہے جو کچھ وہی لکھا،

پہنچتا ہے قرب ہو کے جب فترت نہ سہا ہا شرمنا ہے اسکا جس شجر کا بیج بویا تھا
وہاں گویا ہے عزت ایسا کچھ سامان ہٹیا کر چشیاں ہو گزشتہ غفلتوں کا ب نہ سہا کر
لیکن وہاں کوئے افعال میں ہوا ملک کی نظریں پسند ہو گئے وہ کوئی جنس ہے جسکی
کھپ یہاں سے بھرنے کی ضرورت ہے وہ کوئی پوئی ہے جو ساتھ جاگی۔ وہ کونسا
توشہ ہے جو اس دنیا کو چھوڑنے پر بھی ساتھ جائیگا وہ کونسا اعمال ہیں کہ جن کی وجہ
سے وہ مالک اپنے بندوں کو اوچے درجے بخشیدگا وہ یہ اعمال ہیں سے

تیرے آئیے ہوں سب غیر ان میں شاواں چلے تو عزیز دل ہو ان کا اور سرد رہاں
تو ہرک حال میں ان کا شریک بنوئی ہو دلوں میں اکٹھے جا ہوتیری سینوں میں سائی ہو
کریں ہم اپنے بچوں کی خدمت امداد وہاں ہو ہم اپنے بھائیوں کا صاف دل کھیں وہ فرماں ہو
جب اس شفقت سے ہر نفس پر لطف و شہادت ہو ہمارا مزہ دل کیوں رکھ سکے گستاں ہو
انسان کو اپنی زندگی کا لاکھ عمل بنانے کے لئے مفصل ذیل خیالات کو اپنے
سامنے رکھنا چاہیے سے

غفلت نہ ہو اور کینہ و بغض و حسد نہ ہو جگر نہ ہو طائی نہ ہو روقد نہ ہو
بھائی کی بیٹی بیچھے کبھی ذکر بد نہ ہو انسان مثال صفت دامن و دود نہ ہو
غفلت سے اس جہاں میں سارا فساد ہے غفلت کو آؤ مارٹا میں جہاد ہے
مخلوق ذی شعور ہے تو ہوشیار رہو مت طلبہ کار زندگی مستعار رہو
دنیا کا کاروبار کر اور دیندار رہو امید وار رحمت پرور و کار رہو
کس نے کہا ہے تجھ سے کو دنیا کو چھوڑ بیٹھ بس ایسی باتیں اپنی طرف سے نہ جوڑ بیٹھ
نیک انسانوں کے خواص اور نیک بننے کے لئے اوصاف ایک فارسی شاعر
نے اس طرح سے بیان کئے ہیں سے
ہرک باشد اہل ایماں اسے عزیز پاک دار و چار چیز از چار چیز

از محمد اول تو دل را پاک دار
خوشی را بعد از این مومن شمار
پاک دارد از کذب از غیبت نہاں
تا کہ ایمانیت نیفتد در زیاں
پاک گرداری عمل را از ریا
شیعہ ایمان ترا باشد ضیاء
چون شکم را پاک داری از حرام
مردہ ایمان دار باشی و اسلام
ہر کہ دار دایں صفت باشد شریف
ورنہ وارو در دوا ایمان ضعیف

ترجمہ:- اسے پیار ہے جو انسان سچا ایماندار بننا چاہتا ہے اسے چار چیزوں کو چار چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ اول تو اپنے دل کو حسد سے پاک رکھے۔ کیونکہ اس کے بعد ہی وہ اپنے آپ کو ایماندار کہہ سکتا ہے یعنی حسد کے رہتے ہوئے انسان ایماندار نہیں بن سکتا۔ دوم زبان کو جھوٹ اور بخلخوری سے پاک رکھے۔ تاکہ ایمان کی شیعہ زیادہ روشن ہو۔ چوتھے جب اپنے پیٹ کو حرام کی کمائی سے پاک رکھے گا۔ تو بلاشبہ ایماندار آدمی بن جائے گا۔ جو انسان یہ اوصاف اپنے اندر رکھتا ہے وہی شریف کہلاتا ہے۔ ورنہ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ ایماندار ہے تو وہ کیا اور کمزور ایمان ہے۔ اس قسم کے لائحہ عمل سے ہی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔

تہمت بالخیر

مہابیر پبلشنگ پریس کوپرتھام میں چھپو اگر ریگل پبلشنگ کمپنی نے شائع کیا۔

CALL No. {

12252

112

ACC. No.

82.42

AUTHOR

چاولہ، لالہ کاشفی رام

TITLE

النیلان

112

STACK

112

12252

12252

82.42

چاولہ، لالہ کاشفی رام

النیلان

Date

No.

Date

No.

MAULANA AZAD LIBRARY**ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY****RULES:-**

1. The Book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

MAULANA AZAD LIBRARY